

تاریخ پاکستان

گیارہویں جماعت کے لیے

یہ کتاب آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی یہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ بغیر اس کے اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں ہو گا جو مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر مبنی نہ ہو، یعنی یہ کہ جدیدی کر کے اور ملکی تقسیم کے اعتبار سے سب ضرورت رو دو بدل کر کے متصل واحدوں کو ایسے منطقے بنا دیا جائے کہ وہ علاقے جن میں مسلمان یہ اعتبار تعداد اکثریت میں جیسے ہندوستان کے شمال و مغربی اور مشرقی متعلقوں میں، اس طرح یک جا ہو جائیں کہ وہ ایک خود مختار ریاست بنیں۔

پنجاب یونیورسٹی بک بورڈ، لاہور

تاریخ پاکستان

گیارہویں جماعت کے لیے

پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور

جملہ حقوق بحق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ محفوظ ہیں۔
تیار کردہ : پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور
منظور کردہ : وفاقی وزارتِ تعلیم حکومت پاکستان، اسلام آباد

مصنف : ڈاکٹر سیّد رضی واسطی

مدیر : سبط حسن

نگران طباعت : سبط حسن

ناشر، نظریہ پاکستان پرنٹرز رشیدہ زہرہ ٹرسٹ بلڈنگ 10 ملتان روڈ لاہور

مطبع نظریہ پاکستان پرنٹرز لاہور

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
1	دو قومی نظریہ	-1
15	جنگ آزادی 1857ء	-2
38	★ تجزیہ	
45	برطانوی حکومت کے قیام کے بعد ہندوستان کے حالات	-3
51	★ سر سید احمد خان	
67	★ تجزیہ	
78	ہندوستان میں مسلم و ہندو اہیاء کی تحریکیں	-4
92	★ تجزیہ	
99	برطانوی نظام حکومت (اقتصادی و انتظامی ادارے)	-5
107	★ تجزیہ	
108	★ ہندوستان میں سیاسی عمل : جداگانہ حیثیت کے لیے کوششیں	
111	★ انڈین نیشنل کانگریس	
118	★ ہندوستان میں سیاسی عمل (مسلمانوں کا رد عمل)	
122	★ تجزیہ	
127	مسلمانوں میں عملی سیاست میں حصہ لینے سے متعلق پیداری	-6
128	★ اردو ہندی جھگڑا	
131	★ تقسیم بنگال	
137	★ مسلم لیگ کا قیام	
143	★ تجزیہ	

148	تئے سیاسی امکانات (ہندو مسلم اتحاد کی طرف)	-7
153	★ مسلمانوں کے سیاسی نظریات میں تبدیلی	
154	★ تقسیم ہنگال کی تنسیخ	
155	★ مسلم یونیورسٹی کا قیام	
157	★ ملت اسلامیہ کے خلاف برطانوی عزائم	
158	★ کانپور مسجد کا واقعہ	
161	★ میثاق لکھنؤ	
167	★ تجزیہ	
174	ہندوستانی معاملات (1914ء - 1922ء)	-8
179	★ ریشمی رومال تحریک	
181	★ ہوم رول تحریک	
183	★ رولٹ ایکٹ	
185	★ سانحہ جلیانوالہ باغ	
188	★ تحریک خلافت	
206	★ تجزیہ	
211	ہندوستان میں سیاسی جدوجہد (1919ء - 1929ء)	-9
214	★ حکومت ہند کا ایکٹ بحریہ 1919ء	
223	★ سائنس کمیشن	
224	★ آل پارٹیز کانفرنس	
225	★ نہرو رپورٹ	
229	★ قائد اعظم کے چودہ نکات	
231	★ تجزیہ	
235	تصور پاکستان (علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد) -	-10
239	★ چودھری رحمت علی	

243	گول میز کانفرنسیں اور 1935ء کا آئین	-11
248	★ کمیونل ایوارڈ	
251	★ قانون حکومت ہند 1935ء	
254	★ تجزیہ	
260	انتخابات 1937ء اور کانگریسی وزار میں	-12
280	★ تجزیہ	
285	مسلم لیگ کی تنظیم نو	-13
288	★ قرارداد لاہور	
299	★ تجزیہ	
303	صولِ پاکستان	-14
306	★ کریس تجاویز	
311	★ انتخابات	
313	★ کابینہ مشن	
318	★ تین جون کا منصوبہ	
319	★ ریڈ کلف ایوارڈ	
320	★ قیام پاکستان	
320	★ تحریک قیام پاکستان میں مسلم اکثریتی صوبوں کا کردار	

ابتدائیہ

زیر نظر کتاب کو نئے نصاب کے تحت تیار کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو تیار کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔

1- کتاب طلبہ و طالبات کے لیے دلچسپ ہو۔ اس سلسلے میں ہر سبق کو اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ طالب علموں کی دلچسپی برقرار رہے۔

2- عام ڈگر سے ہٹ کر یہ کوشش کی گئی ہے کہ محض واقعات پر زور دینے کی بجائے، واقعات کے محرکات و اثرات کے مطالعے اور سمجھ پر دھیان دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری اور بنیادی نظریات کی علیحدہ طور پر تشریح کر دی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم اس دور کے معاشرتی، سیاسی اور انتظامی اداروں کے ارتقاء کو سمجھیں۔

3- اکثر اسباق کے آخر میں کتابیات دی گئی ہیں۔ ان سے لکھنے میں مدد لی گئی ہے مگر یہاں ان کو درج کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طالب علم اس کتاب میں دیے گئے مواد پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنے طور پر ان کتب کا مطالعہ کریں اور اس دور کے بارے میں اپنا ایک ذاتی نظریہ بنائیں۔ اس سلسلے میں طالب علم اپنے اساتذہ کرام کے تجربے اور علم سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اساتذہ کرام سے بہتر کوئی بھی راہنمائی نہیں کر سکتا۔ اساتذہ کرام سے بھی گزارش ہے کہ وہ کلاس میں بحث مباحثے اور تجزیاتی انداز تدریس کی حوصلہ افزائی کریں۔

بورڈ ہذا نے ممکنہ طور پر ایک بہتر کتاب آپ کے مطالعے کے لیے تیار کی ہے۔ پھر بھی اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں کوئی استاد، والدین یا طالب علم کسی قسم کی بھی تجویز رکھتے ہوں، یا ان کو کوئی خامی نظر آئے تو انھیں اسے ایک قومی کام سمجھ کر ہماری مدد کرنی چاہیئے۔ بورڈ آپ کی ہر رائے، تجویز یا نشاندہی کو خوش آمدید کہے گا۔

دو قومی نظریہ

”.... محمد بن قاسم جب دریائے سندھ پر خیمہ زن تھا اور راجا داہر سے لڑنے والا تھا، اس نے راجا داہر کی طرف ایک سفارت روانہ کی..... اس سفارت میں ایک شامی امیر، ایک مترجم اور ایک مقامی سندھی باشندہ تھا، جو قید ہونے کے بعد مسلمان ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کو ہدایت دی کہ وہ اس کا پیغام دربار کے معززین اور امرا کے سامنے پیش کریں اور ان سے حتمی جواب کا مطالبہ کریں۔ جب یہ سفارت راجا داہر کے دربار میں پہنچی تو شامی امیر اور مترجم نے نہ تو دربار میں سر جھکایا اور نہ ہی حسبِ روایت کوئی احترام ظاہر کیا۔“

راجا داہر اور مترجم جس کا نام مولانا اسلامی تھا کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ

ہوا:-

راجا داہر: کیا تم نے کسی دباؤ کی وجہ سے راجا کے سامنے احترام ظاہر نہیں کیا؟
مولانا اسلامی: پہلے میں تمہارے مذہب سے تھا۔ اس لحاظ سے میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں تمہارے سامنے آداب بجا لاتا جس طرح ایک آقا کے سامنے اس کا غلام بجا لاتا ہے۔
مگر اب میں مشرف بہ اسلام ہو گیا ہوں اور میں خلیفہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں، اس لیے میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں کسی کافر کے سامنے اپنا سر جھکوں.....!!

مولانا کا یہ دلیرانہ جواب سن کر راجا داہر نے کہا:-

”اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرنے کی سزا دیتا۔“

اس پر مولانا نے جواب دیا:-

”اگر تم مجھے قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہو تو میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کا جواب دینے والے موجود ہیں جو میری موت کا بدلہ لے لیں گے۔ تم کو وہ وہی لوٹا دیں گے جو تم کرو گے۔“

(ہندوستان اور پاکستان میں مسلم قوم پرستی از حفیظ ملک)

(واشنگٹن ڈی سی 1963ء صفحہ 6)

یہ واقعہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور بعد ازاں مسلمانان ہند کے اجتماعی مزاج اور دوسری اقوام کے سامنے ان کی حیثیت اور تشخص کی دلالت کرتا ہے۔ ہر شخص جو اسلام قبول کرتا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا۔ ایسی صورت میں اپنے سابقہ رشتوں کو ترک کر کے وہ اپنے آپ کو ایک نئے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا۔ اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانان ہندوستان کا الگ، اور منفرد مزاج پیدا ہوا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام ہند سے مختلف تھا۔

اسی تشخص کو اساس ماتے ہوئے دو قومی نظریہ اُجاگر ہوا۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں دو بڑی اقوام ہیں، ایک مسلمان اور دوسرے ہندو۔ یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات، اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانان ہند نے اپنی آزادی کی لڑائی لڑی اور اسی نظریے کو ایک تاریخی حقیقت ماتے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں، پاکستان اور بھارت کے نام سے وجود میں آئیں۔

دو قومی نظریے کے ارتقاء کے سلسلے میں مختلف ادوار کی شخصیات اور ان کے

افکار کا مختصر جائزہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:-

البیرونی (973ء - 1048ء)

البیرونی خوارزم کے قریب ایک گاؤں بیرون میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد خوارزم کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے خوارزم کی حکومت کا خاتمہ کیا تو دوسرے علما کے ساتھ یہ بھی دربار غزنوی سے وابستہ ہو گئے۔ کسی وجہ سے ان کی سلطان محمود غزنوی سے ناراضگی ہو گئی تاہم اس کے بیٹے مسعود نے البیرونی کی سرپرستی کی۔ البیرونی نے اپنی زندگی میں 114 نہایت اہم کتب تصنیف کیں۔ یہ کتب ، تاریخ ، ریاضی ، ہیئت ، جغرافیہ ، طبیعیات ، کیمیا اور علم معدنیات وغیرہ کے موضوعات پر ہیں۔ وہ فارسی ، عربی ، ترکی ، خوارزمی ، عبرانی ، یونانی اور سنسکرت کے عالم بھی تھے۔

البیرونی نے سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے دوران ہندوستان کے سفر کیے۔ انہوں نے یہاں قیام کے دوران مقامی باشندوں کی زندگی اور افکار کا بغور مطالعہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سنسکرت بھی سیکھی۔ البیرونی نے اپنے مشاہدات کو 'کتب الہند' میں محفوظ کیا۔ اس کتاب کے مطالعے سے جہاں ہندو معاشرت کے بارے میں اہم معلومات ملتی ہیں وہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین سماجی اور فکری بُعد اور تفریق کا بھی پتہ چلتا ہے۔

ہندو سماج اپنی تشکیل کے اعتبار سے بیرونی دنیا سے الگ تھلگ رہا اور اس کے باعث ان میں اپنی زندگی اور فکر کے بارے میں ایک خود پسندی پیدا ہو چکی تھی۔ اس کی تفصیل البیرونی نے اس طرح درج کی ہے:-

”..... ان لوگوں کا اعتقاد یہ ہے کہ ملک ہے تو ان کا ملک ، انسان ہیں تو ان کی قوم کے لوگ ، بادشاہ ہیں تو ان کے بادشاہ ، دین ہے تو وہی جو ان کا مذہب ہے اور علم ہے تو وہ جو ان کے پاس ہے۔ اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور جو تھوڑا سا علم ان کے پاس ہے اس کو ہی بہت سمجھتے ہیں۔ خود پسندی میں مہتلا رہ کر وہ جاہل رہ جاتے ہیں۔ جو کچھ جانتے ہیں اس کو بتلانے میں بخل کرنا اور غیر قوم والے

درکنار خود اپنی قوم کے نااہل لوگوں سے بھی شدت کے ساتھ چھپانا ان کی سرشت میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ان شہروں کے سوا دوسرے شہر اور ان شہروں کے باشندوں کے سوا دوسری جگہ بھی انسان ہیں اور ان کے ماسوا دوسرے لوگوں کے پاس بھی علم ہے۔“

(ابو ریحان البیرونی ص 108)

(مطبوعہ سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور 1971ء)

مسلمانوں کی آمد پر ہندوؤں کا ردِ عمل خالصتاً سماجی تھا۔ انھوں نے مسلمانوں کے طور طریقوں اور افکار کو نہ صرف قبول نہ کیا بلکہ انھیں ناپاک یا لمیچہ کہہ کر دونوں قوموں کے درمیان ایک وسیع خلیج پیدا کر دی۔ اس سے مسلمانوں کا تشخص ان خاص سماجی حالات میں الگ تھلگ رہا۔ البیرونی نے ان حالات کے بارے میں اس طرح لکھا ہے:-

” (محمود غزنوی کے حملوں سے) جو لوگ بچ رہے ان کو مسلمانوں سے سخت نفرت اور دُوری ہو گئی بلکہ یہی سبب ہے کہ ان کے علوم مفتوحہ علاقوں سے ہٹ کر بنارس اور کشمیر وغیرہ کی طرف چلے گئے۔ جہاں اب تک رسائی نہیں ہوئی ہے اور جہاں سیاسی اور مذہبی وجوہ سے اجنبیوں کے ساتھ بشدت بے تعلقی رکھی جاتی ہے۔“

(ایضاً ص 107-108)

ہندوؤں کو اُس دور میں مسلمانوں سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ بقول البیرونی اپنے بچوں کو مسلمانوں سے ڈراتے، مسلمانوں کے لباس، رسوم، عام طریقوں اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے برعکس ہر چیز کو اچھا سمجھتے تھے۔

البیرونی کے ان تاثرات سے اندازہ ہوتا ہے کہ گیارہویں صدی عیسوی کے اوائل میں ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان معاشرتی سطح پر علحدہ علحدہ راہیں معین ہو چکی تھیں۔ یہ دونوں اقوام ایک سیاسی ڈھانچے میں رہتے ہوئے بھی سماجی اور مذہبی طور پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف مزاج کی حامل تھیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ

سولھویں صدی عیسوی تک ہندوستان میں فکری سطح پر کئی تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ ان میں ایک اندازِ فکر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہبی نظریات میں وحدتِ نظر پیدا کرنے کا متمنی تھا۔ اس اندازِ فکر کے داعی چند صوفیہ کرام بھی تھے جو تمام باشندگانِ ہندوستان کو کسی مذہب کی تمیز کے بغیر برابر سمجھتے تھے۔ اسی زمانے میں اکبر بادشاہ نے اپنی سیاسی ضروریات کے تحت اس اندازِ فکر کو بدل کر ایک نیا طریقہ شروع کیا۔ اس میں وہ اپنی رعایا کو بغیر کسی مذہب کی تمیز کے اپنا وفادار اور مطیع رکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نئے طریقے میں داخل ہونے والے امیدوار سے بادشاہ کے لیے اپنا مال، جان اور مذہب تک قربان کرنے کا حلف لیا جاتا تھا۔ اسی طریقے کو بعد ازاں 'دین الہی' کا نام دیا گیا۔ یہ طریقہ اپنی ساخت اور کارکردگی کے اعتبار سے سیاسی مقصد رکھتا تھا۔ ایسے حالات میں اسلامی تعلیمات کی روح حد درجہ متاثر ہو رہی تھی۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے دور کی مجموعی صورتِ حال میں اسلام کی حیثیت اور اس پر مروج اثرات کا بغور مطالعہ کیا۔ انھوں نے اسلام کو اپنی اصل حالت میں لانے اور لوگوں کے اسلام سے تعلق کو مضبوط بنا کر ہندوؤں سے الگ تشخص تعمیر کرنے پر زور دیا۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ 1564ء میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر سے ہی حاصل کی۔ انھوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ حدیث، تفسیر اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے تصوف کی منازل طے کرنا شروع کیں۔ پہلے آپ نے اپنے والد محترم سے فیض حاصل کیا اور ان سے چشتیہ اور سہروردیہ سلسلوں کی خلافت حاصل کی۔ بعد ازاں دہلی جا کر نقشبندیہ سلسلہ کے مرید ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں انھیں حضرت باقی باللہؒ سے خلافت مل گئی۔

آپ نے سرہند سے اپنی اصلاحی اور تجدیدی تحریک کا کام شروع کیا۔ آپ نے خواص اور عوام ہر دو سطح پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کے فروغ کے لیے کوششیں شروع کیں۔ آپ نے شہنشاہ اکبر کے درباریوں اور امرا سے تعلقات بڑھائے اور انھیں

نفاذ شریعت کی اہمیت سمجھائی۔ عوام میں تبلیغ کے لیے آپ نے اپنے مریدوں کی ایک جماعت تیار کی۔ حضرت مجددؑ اپنے مریدوں کو خط لکھتے تو وہ اس خط کی بے شمار نقول تیار کر کے اپنے علاقے میں پھینکا دیتے۔ ان خطوط کے ذریعے حضرت مجددؑ کے خیالات دور دراز کے علاقوں تک پہنچ جاتے تھے۔

حضرت مجدد الف ثانیؑ نے سب سے پہلے ان علما پر سخت تنقید کی جو اپنی ذاتی غرض مندیوں کی بنا پر بادشاہوں کو گمراہ کر کے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روگردانی کر رہے تھے۔ آپ ان کو 'دین کے چور' کہتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے ان صوفیہ پر تنقید کی جو شرع سے ہٹ کر غیر اسلامی اور ہندووانہ انداز فکر اور طور طریقوں کو فروغ دے رہے تھے۔ حضرت مجددؑ کا خیال تھا کہ اسلامی تصوف میں ہندووانہ طریقوں کو شامل کرنا بدعت ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ ایسے طریقوں کو الحاد اور بے دینی سے مترادف قرار دیتے تھے۔ آپ اسلام اور مسلمانوں کے انفرادی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قسم کی نرمی کے قائل نہ تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں رائج ہندووانہ رسوم کو ختم کرنے پر زور دیا۔ آپ ایسی رسوم کو سخت نفرت سے دیکھتے تھے۔ ان رسوم میں ہندوؤں کے تہواروں میں مسلمان عورتوں کی شمولیت، بچوں کے بیمار ہونے پر ٹون ٹوٹکا کرنا اور دیگر رسوم شامل تھیں۔ آپ چاہتے تھے کہ ہندوؤں پر جزیہ نافذ کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ اکبر نے جزیہ ختم کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مجددؑ چاہتے تھے کہ ہندو اکثریت کے علاقوں میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی رسومات کے سلسلے میں درپیش مشکلات کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؑ کی تعلیمات اور عملی کوششوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے حقیقی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ وہ صحیح اسلامی تشخص کی تعمیر میں کسی قسم کے ہندووانہ اثرات کو

ان کی تعلیمات کو اور رنگ زیب کے دور میں پذیرائی حاصل ہوئی اور راسخ الاعتقادی کا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ اس سے مسلمانوں میں حقیقی اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر اپنا تشخص برقرار رکھنے کی تحریک نے جنم لیا۔

حضرت شاہ ولی اللہ

اب تک ہم نے البیرونی اور حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات اور ان کے دور میں مسلمانوں کے تشخص کی نوعیت اور احوال کا جائزہ لیا ہے۔ البیرونی کا تعلق اس زمانے سے ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اور ان کی یہاں پر حکومت کا دائرہ بھی محدود تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی کے دور میں مسلم حکومت شمالی ہندوستان میں ایک مضبوط حیثیت کی حامل تھی اور اس دور میں نئے فکری رجحانات مسلمانوں کی معاشرتی زندگی پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ ان حالات میں حضرت مجدد نے حقیقی اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کی کوشش کی اور اس کا مقصد مسلمان قوم پر غیر اسلامی اثرات کو ختم کر کے انہیں حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر آمادہ کرنا تھا۔

حضرت شاہ ولی اللہ کا دور ہندوستان میں مسلم حکومت کے زوال کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمان قوم معاشرتی، سیاسی اور معاشی زندگی میں اپنی حیثیت اور سائیکہ کمزور رہی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے ان تمام حالات کو نہایت گہرائی سے سمجھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان میں مسلم قومیت اس وقت تک مضبوط بنیادوں پر کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی سیاسی، معاشرتی، فکری اور معاشی ضرورتوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہ ڈھال لیں۔

شاہ ولی اللہ 1703ء میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کے مدرسے سے حاصل کی۔ بعد ازاں فریضہ حج کے لیے عرب چلے گئے۔ وہاں چودہ ماہ کے قیام کے دوران آپ نے ایک مشہور عالم دین سے تعلیم حاصل کی۔ یہیں قیام کے دوران ان میں یہ انداز فکر پختہ ہوا کہ مسائل پر وسعت نظر کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور مختلف مکاتب فکر کے تضادات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

1732ء میں آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت مسلم سلطنت کے زوال، معاشرتی نظام کی فرسودگی اور مسلم حکومت پر مخالف قوتوں کی یلغاروں کے باعث پوری مسلمان قوم کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ مسلمانوں میں ایک گروہ پیداواری ذرائع پر قابض تھا اور غریب عوام کا خون چوس رہا تھا۔ حکمران طبقے کے امرا اپنے اپنے علاقوں میں خود سر ہو رہے تھے اور آزاد ریاستیں قائم ہو رہی تھیں۔

شاہ ولی اللہؒ نے حالات کا بغور تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا۔ ”ہندوستان میں مسلمانوں کے اخلاقی انحطاط کا بنیادی سبب خود اسلام سے ناواقفیت ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات قرآن میں ہیں، جس کی سند کو تمام مسلمان تسلیم کر چکے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات پر زور دینے سے فرقہ وارانہ اختلافات کم ہونے لگتے ہیں اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ اختلافات زیادہ تر شرح و تفسیر پر مبنی ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ خود قرآن کی عام اشاعت کی جائے۔

(برِ عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ ص 234-235)

اس سلسلے میں شاہ ولی اللہؒ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس ملک میں مختلف گروہ اپنے اپنے فقہی مکاتب کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے۔ اس سے نزاع کی صورت پیدا ہو جاتی۔ شاہ ولی اللہؒ نے ان مکاتب کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے بدلتے حالات میں اجتہاد کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔

تصوف کے مختلف گروہوں میں مختلف باتوں پر مباحث ہو رہے تھے۔ آپ نے اس موضوع پر ایک رسالہ تحریر کیا۔ اس میں انھوں نے زور دیا کہ یہ مباحث محض الفاظ و معانی کا پھیر ہیں۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے نہایت اعتدال پسندانہ نظریات کو فروغ دیا۔ مسلمانوں کے سماجی زوال کا تجزیہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہؒ نے تحریر کیا ہے:

”مجھے غور کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے زمانے میں دو باتیں ایسی

ہیں، جن کا وجود خرابی تمدن کا باعث ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگوں نے دوسرے پیشوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو حکومت سے وابستہ کر رکھا ہے۔ ان کے معاش کا تمام تر بوجھ بیت امال پر پڑ رہا ہے۔ دوسری خرابی موجودہ تمدن کی یہ ہے کہ زمین دروں اور کاشت کاروں، اہل صنعت و حرفت اور تجارت پر حکومت نے بھاری ٹیکس لگا رکھے ہیں۔ پھر طرہ یہ کہ ان کے وصول کرنے میں ان کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وفادار اور مطیع فرمان رعیت ان ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبی چلی جا رہی ہے اور اس کی حالت زبوں سے زبوں تر ہوتی جاتی ہے۔ اور اس مطیع اور فرمانبردار طبقہ کے مقابلے میں رعیت کا ایک اور فریق ہے، جس نے حکومت کے اس ناجائز بوجھ اور عمال کے تشدد سے تنگ آکر باغیانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے.....“

(برصغیر میں مسلم فکر کا ارتقاء ص 221-222)۔

(مصنف قاضی جاوید - نگارشات، لاہور 1982ء)

اس تجزیے کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہؒ کا یہ بھی نظریہ تھا کہ کسی بھی قوم کی اجتماعی صحت کے لیے سیاسی اقتدار ناگزیر ہے۔

شاہ ولی اللہؒ کے افکار کا خلاصہ یہ ہے:

- 1- مسلم معاشرے کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور فکری شعبہ جات میں زوال کی اصل وجہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل سے گریز ہے۔ اس گریز سے مسلمانوں میں فرقہ واریت اور ذاتی غرض مندیوں کی بنیاد پر چپقلش کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔
- 2- قرآنی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان اعتدال پسندی اور میاند روی سے فروعی اختلافات ختم کر کے ہم عصر ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اسلامی تعلیمات کو ڈھال لیں۔ اس سلسلے میں اجتہاد کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔
- 3- مسلمان اس وقت تک اپنی کھوئی ہوئی ساکھ اور قومی حیثیت حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ ایک ریاست قائم نہیں کر پاتے۔

ان تمام مقاصد کے بغور مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ قرآنی تعلیمات کو فروغ دے کر ایک مسلم معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اس طرح مسلمان قومیت کو ایک تشخص دینے کے لیے انھوں نے مذہبی تعلیمات کو ضروری قرار دیا۔ ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کے لیے شاہ ولی اللہ نے قرآنی تعلیمات کو اصل بنیاد قرار دیا۔

تجزیہ

تاریخ میں کسی بھی قوم یا گروہ کے تشخص اور انفرادیت کی تشکیل میں مندرجہ ذیل عوامل مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔

- 1۔ اُس قوم کا تاریخی ورثہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس قوم کے افراد کا سابقہ ادوار میں کس قسم کا کردار رہا اور ان پر داخلی یا خارجی طور پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ ان اثرات میں اس قوم کی شعوری کوششوں اور اداروں کا کردار کیا تھا؟
- 2۔ مختلف خارجی یا داخلی تضادات میں اس قوم یا گروہ کے نظریات یا ترجیحات کیا رہیں؟ انہی نظریات اور ترجیحات سے اس قوم کی نفسیات اور مزاج ترتیب پاتا ہے۔
- 3۔ مذکورہ بالا دونوں عوامل کی بنیاد پر کسی قوم یا گروہ کے مستقبل کا نصب العین اور مقاصد استوار ہوتے ہیں۔ یہ نصب العین عملی طور پر اس قوم کی تاریخ اور مزاج کے مطابق ہی عملی شکل پاتے ہیں۔ انہی کے مطابق ہی کسی قوم کی اجتماعی قوت تکمیل پاتی ہے۔

ہندوستان میں اپنی آمد سے لے کر قیام پاکستان تک، مسلمانوں کا تاریخی ورثہ، ان کا مزاج اور مستقبل کے عناصر ایک منفرد حیثیت کے حامل رہے۔ اس کی شہادت البیرونی، حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تعلیمات اور ان کے ادوار کے رجحانات سے بخوبی ملتی ہے۔ البیرونی کا دور ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا ابتدائی دور تھا اور اس دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں معاشرتی سطح پر ایک بُعْد پیدا ہو چکا تھا۔ اس بُعْد کے باعث دونوں اقوام کے درمیان اشتراک کے امکانات ختم ہو گئے اور مسلمانوں کے معاشرتی اداروں کا ارتقاء اپنے طور پر جاری رہا۔

حضرت مجدد الف ثانی کا زمانہ مسلم حکومت کے عروج کا زمانہ تھا اور اس دور

میں مسلمانوں کے معاشرتی رویوں اور ان کے فکری انداز پر مختلف تاریخی اثرات مرتب ہو چکے تھے۔ اس سے ایسی تحریکات جنم لے رہی تھیں جن میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے بعض گروہوں کے متشدد افکار کے خلاف ردِ عمل پیدا ہو رہا تھا۔ یہ تحریکات انسان دوستی کی بنیاد پر مذہبی تمیز کو ختم کرنے کی خواہاں تھیں۔ انہی تحریکوں کے زیر اثر دونوں اقوام میں سے نکل کر ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا جو مذہبی حدود کو نرم یا ختم کرنا چاہتا تھا۔ انہی گروہوں کے زیر اثر کئی صوفیانہ سلسلے جاری ہوئے۔

حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیمات اور علمی کاوشوں کا مرکزی خیال یہ تھا کہ ان بدلتے حالات میں جب کہ مختلف مسلم و غیر مسلم گروہ اسلام کے اساسی نظریات میں تبدیلی کے خواہاں تھے، اسلام کی حقیقی اور اساسی تعلیمات کو بعینہ قائم رکھا جائے۔ اس سے نہ صرف اسلام بلکہ اس کے ماتے والے مسلمانوں کی معاشرت اور فکری ڈھانچوں پر بھی اثر ناگزیر تھا۔ وہ انہی تعلیمات کی روشنی میں کسی خارجی اثر کو قبول کیے بغیر اپنے تشخص کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کے سانچے میں ڈھال سکتے تھے۔ ایسی صورت میں بھگتی تحریک اور مذہبی حدود کو نرم کرنے والے گروہوں کے اثرات کو روکا جاسکتا تھا۔

حضرت مجدد الف ثانی کی تحریک سے عام لوگوں اور امرا پر مبنی ایک گروہ پیدا ہوا جو زندگی کے ہر شعبے میں ایک خاص نقطہ نظر کا حامی تھا۔ اس نقطہ نظر میں بنیادی زور اس بات پر ہوتا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر مسلمان اپنے آپ کو دوسری اقوام سے الگ رکھیں اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہی اپنے کردار اور تشخص کو سنواریں۔ اس طبقے کو سیاسی طور پر کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں، جن کا عروج اورنگ زیب کا عہد تھا۔

اورنگ زیب کے دور میں مسلم سلطنت خفشار کا شکار رہی اور اس کے اداروں کو استحکام نصیب نہ ہو سکا۔ اورنگ زیب نے اپنی حکومت کو درپیش داخلی اور خارجی خطرات سے اپنی بصیرت اور محنت سے پائے تو رکھی مگر اس کے انتقال کے ساتھ ہی نہ صرف مسلم حکومت بلکہ ہندوستان میں مسلم معاشرہ زوال پذیر ہو گیا۔ یہ حالات مسلمانوں کے لیے حد درجہ نازک تھے کیونکہ ان کو کئی اطراف سے خطرات کا سامنا تھا۔

مسلمان امرا اور جاگیردار اپنے اپنے علاقوں میں خود سر ہو رہے تھے۔ مقامی اقوام میں مسلم حکومت سے بغاوت کی کوششیں شروع ہو گئی تھیں۔ سکھوں، مرہٹوں اور جاٹوں نے ہر طرح سے مسلم حکومت کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں تھیں۔ اس داخلی خلفشار میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی استعماری کوششیں مزید بڑھا دیں تھیں۔

ان تمام حالات میں سب اقوام کا نشانہ مسلم حکومت اور مسلمان تھے کیونکہ حکومتی نظام کسی نہ کسی طور انھیں کے ساتھ منسوب تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، معاشرتی، اور فکری شعبوں میں شدید قسم کی بے عملی پیدا ہو چکی تھی۔ اس دور میں شاہ ولی اللہ نے مسلمان قوم کے احوال میں بہتری لانے کے لیے کوششیں شروع کیں۔ انھوں نے بھی اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ہی موجود حالات میں بہتری لانے پر زور دیا۔ اس ضمن میں ان کا خیال تھا کہ قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو اپنے تمام فروعی اختلافات ختم کر لینے چاہئیں۔

اٹھارہویں صدی عیسوی میں مسلم حکومت کے زوال کے ساتھ ساتھ مسلمان قوم اور ان کے ادارے بھی انحطاط پذیر ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ اسی دور میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے اس اجتماعی زوال کی وجہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دوری اور باہمی نفاق کو قرار دیا۔ آپ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر یک جہتی اور استحکام پیدا کرنا ہو گا۔ یہ دونوں عناصر اس وقت تک حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمان اپنے اخلاقی مذہبی، سیاسی اور اقتصادی اداروں کو نہ ڈھال لیں۔

یاد دہانی کے لیے چند نکات

* ہندوستان میں مسلم حکومت کے مختلف ادوار میں جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا تھا، معاشرتی اور سیاسی سطح پر وہ اپنے آپ کو مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا۔

* البیرونی کے عہد میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں سماجی سطح پر ایک خلیج پیدا ہو چکی تھی۔ اس سے مسلمانوں کو اپنا تشخص قائم رکھنے میں مدد ملی۔

* حضرت مجدد الف ثانیؒ کے دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں ہر دو اقوام میں ایسے افکار جنم لے رہے تھے جو انسانی بنیادوں پر مذہبی تفریق کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان خیالات پر مبنی تصوف کی کئی تحریک پیدا ہوئیں۔

* حضرت مجدد الف ثانیؒ مذہبی تفریق کو ختم کرنے والی تحریکوں کو اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کے لیے غیر موزوں اور غیر موافق خیال کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے حقیقی اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر مسلمانوں کے کردار کو ڈھلنے کی کوشش کی۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تحریک کو اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں عروج ملا۔

* اورنگ زیب عالمگیر کے دور کے خاتمے کے ساتھ ہی ہندوستان میں مسلم حکومت اور معاشرے کا زوال شروع ہو گیا۔ ایسے حالات میں ہر قوم کی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے لیے کارآمد افکار اور تعلیمات کی طرف رجوع کیا۔

* شاہ ولی اللہؒ کا خیال تھا کہ مسلمانوں اور ان کے اداروں میں زوال کی وجہ ان میں فکری یک نظری کا فقدان ہے۔ اسی لیے انہوں نے اعتدال پسندی کو اپنی افکار کی اساس بناتے ہوئے مسلمانوں کے تمام گروہوں کو فروعی نزاع سے چشم پوشی کا مشورہ دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دیا کہ صرف قرآنی تعلیمات پر تمام لوگ اتفاق رکھتے ہیں، اس لیے انہی کو اساس مانتے ہوئے تمام اداروں میں بہتری لانی چاہیے۔

* البیرونی، حضرت مجدد الف ثانیؒ اور حضرت شاہ ولی اللہؒ تینوں بالترتیب ہندوستان میں مسلمانوں کے ابتدائی دور حکومت، دور عروج اور دور زوال سے متعلق ہیں۔ ان تینوں دور میں مسلمانوں کے لیے ان کی شناخت کی بنیاد اسلام اور اس کے تحت ستوار ہونے والے معاشرتی رویے تھے۔ یہی باتیں انہیں دوسری ہندوستانی اقوام کے مقابل یک ممیز مقام دیتی ہیں اور وہ بحیثیت قوم ان سے مختلف نظر آتے ہیں۔

* ہندوستان میں مسلمانوں کے قیام کے دوران ان کا جو منفرد طرز معاشرت اور انداز فکر استوار ہوا اس کی بنیاد پر یہ نظریہ پیدا ہوا کہ ہندوستان میں کئی چھوٹی اقوام کے

ساتھ ساتھ دو بڑی اقوام رہتی ہیں۔ ان میں ایک ہندو اور دوسرے مسلمان ہیں۔۔۔
دونوں اپنے رہن سہن، سوچ، نصب العین اور دوسرے امور زندگی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

* ہندوستان میں دو بڑی اقوام کے درمیان معاشرتی، فکری اور تاریخی تفریق کی بنیاد پر دو قومی نظریہ استوار ہوا اور اسی کی بنیاد پر بعد ازاں انیسویں اور بیسویں صدی کے وسط تک قوم پرستی کی کئی تحریکوں نے جنم لیا۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

مختصر جواب دیں۔

- (i) ہندوستان میں مسلم حکومت کے باقاعدہ قیام سے پہلے محمود غزنوی کے حملوں کے زمانے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان معاشرتی سطح پر کس قسم کے تعلقات استوار تھے؟ البیہ ونی کے خیالات کی روشنی میں تحریر کریں؟
- (ii) حضرت مجذوف ثانیؒ نے اپنے دور میں ابھرتے ہوئے رجحانات میں کس قسم کی تعلیمات کو اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کے لیے ضروری قرار دیا؟
- (iii) مسلم معاشرے کے دور زوال میں شاہ ولی اللہؒ کس قسم کی اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ ان سے مسلمانوں کو اپنا تشخص برقرار رکھنے میں کس طرح مدد مل سکتی تھی؟

جنگِ آزادی 1857ء

” 21 ستمبر 1857ء کو بہادر شاہ (نظر) نے بدسن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ شہنشاہ (بہادر شاہ نظر) کے ساتھ ایک گھنٹیا مجرم جیسا سلوک کیا گیا۔ انہیں بڑی کسمپرسی کے عالم میں نہایت تکلیف دہ مقام پر رکھا گیا۔ ۴۰۰۰ ہر انگریز مرد اور عورت جو دہلی سے گزرتا، جب بھی اس کا دل چاہتا شہنشاہ کے تجھے میں نکل ہو کر، ان پر حقارت آمیز نگاہ ڈالنے کے لیے، بغیر اجازت اور بغیر کسی پس و پیش کے جاگستا۔۔۔۔۔

۴۰۰۰ ایک عام، دیسی چارپائی پر ایک تکیے کا سہارا لیے، آلتی پالتی مارے جو شخص بیٹھا نظر آ رہا تھا، وہ عظیم انسان، سلطنت مغیہ کا آخری نمائندہ تھا۔ میانہ قد، ستر برس سے زائد عمر کا وہ ضعیف آدمی سفید لباس میں لمبوس تھا، اور اسی کپڑے اور رنگ کا مخوٹی غلام بندھے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں کو مطلق جنبش نہیں ہوئی۔ نہایت خاموشی کے ساتھ وہ گم سم زمین کی جانب نظریں کیے، رات دن بیٹھا رہتا تھا۔ لگتا تھا کہ جس ماحول میں اسے لا کر رکھ دیا گیا ہے، وہ اس سے قطعی بے نیاز اور لاتعلق ہے۔ شاہ سے کوئی تین فٹ کے فاصلے پر ایک دوسری چارپائی پر ایک محفظہ بیٹھا ہوا تھا۔ دو بے حد چاق و چوبند یورپی سنتری سنگین لکڑے ہوئے، دونوں جانب کھڑے تھے۔

انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر بادشاہ کو یہاں سے محال کر لے جانے کی کوئی کوشش کی جائے تو وہ اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو گولی مار دیں۔

Evolution of Pakistan

S.S. Pirzada, Lahore 1963-PP16-17

یہ مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار کی بے بسی کی کہانی ہے، جس خاندان میں اکبر جیسے پُر شکوہ اور اورنگ زیب جیسے باہمت بادشاہ گزرے تھے۔ مغلیہ خاندان کے زوال میں بہادر شاہ ظفر آخری کڑی ثابت ہوا اور پھر یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ کسی معاشرے یا قوم کا زوال محض اتفاقی نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلسل عمل کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے اور اس میں خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ داخلی حالات اور رویوں کا بھی برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ اگر داخلی حالات میں توازن ہو اور معاشرتی ادارے فعال ہوں تو خارجی محرکات منفی طور پر اثر پذیر نہیں ہو سکتے۔

ہندوستان میں مغلیہ حکومت کے زوال کا عمل باقاعدہ طور پر اورنگ زیب کی وفات (1707ء) سے شروع ہوا۔ یہ عمل 1857ء کی جنگ آزادی کی صورت میں اپنے منطقی انجام کو پہنچی اور ہندوستان کی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی۔ 1707ء سے 1857ء کے درمیانی عرصے میں ہندوستان میں خلفشار اور عدم استحکام غالب رہا۔ اس دور کے اہم رجحانات یہ تھے:-

سیاسی حالات

اورنگ زیب کی سلطنت ایک وسیع علاقے پر محیط تھی۔ اس نے اپنی ساری عمر استحکام سلطنت کے لیے لگے دو دو میں گزار دی۔ اس کوشش میں وہ جزوی طور پر کامیاب رہا اور سیاسی انتشار کسی قدر دب گیا۔ اورنگ زیب کے جانشین اس وسیع سلطنت کو استحکام دینے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں مرکزی حکومت کا صوبوں

کے انتظام میں عمل دخل کم ہو گیا۔

مرکزی حکومت کی انتظامی کمزوریوں کے باعث صوبوں میں سیاسی خلفشار میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ کروہ جو اورنگ زیب کی فوجی قوت اور سیاسی بصیرت کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے، انھوں نے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دیں۔ یہی نہیں بادشاہ کے اپنے پروردہ جاگیردار اور امرا بھی اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ اس سے سلطنت کے ہر گوشے میں مرکز سے علیحدگی اور خود مختار ریاستوں کے قیام کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اودھ، حیدر آباد، بنگال اور کئی علاقوں میں خود مختار مسلم ریاستیں قائم ہو گئی۔ مرہٹوں نے جنوبی ہندوستان اور شمال ہندوستان کے چند علاقوں پر اپنا سیاسی اثر قائم کر لیا۔ پنجاب میں سکھوں نے ایک وسیع خود مختار ریاست قائم کر لی۔

مرکزی حکومت سے علیحدگی کے بعد قائم ہونے والی ریاستوں میں جب وسعت پسندی کی خواہش نے غلبہ کیا تو ان کے درمیان محاصرت شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں فوجی قوت کا عالم یہ تھا کہ پہلے جہاں بادشاہ کے طلب کرنے پر لاکھوں کا لشکر متحد ہو کر اس کی کمان میں آ جاتا تھا، اب اس قوت کی بڑی سے بڑی اکائی ایک ریاست کی مختصر فوج تک محدود ہو گئی تھی۔ بادشاہ کی قوت کا عالم یہ تھا کہ مغلیہ سلطنت کے آخری سالوں میں اس کا حلقہ اثر دہلی کے شاہی قلعہ تک محدود تھا۔

مذکورہ حالات اس بات کا ثبوت ہیں، کہ اورنگ زیب کے بعد مغل قوت ٹوٹ پھوٹ کر کئی چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ یہ تمام اکائیاں آپس کی نااتفاقوں کے باعث کسی بھی خارجی خطرے کی صورت میں مؤثر دفاعی صلاحیت سے عاری تھیں۔

ایسے حالات کسی بھی خارجی قوت کے اثر و نفوذ کے لیے کارآمد ہو سکتے تھے۔۔۔۔۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو اس وقت تک محض ایک تجارتی ادارہ تھی نے اپنے مقاصد کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ انھوں نے مقامی تضادات سے مکمل طور پر فائدہ اٹھایا۔ کمپنی نے مقامی ریاستوں کی باہمی لڑائیوں کو ہوا دے کر، ان کی قوت کو مزید کمزور

کیا۔ اس سے مقامی گروہوں میں قوت مزاحمت ختم ہو کر رہ گئی۔

کمپنی بنیادی طور پر سامراجی عزائم کی حامل تھی، اور ان عزائم کے تحت اس کی خواہش تھی کہ ہندوستان کے تمام اہم وسائل پر اس کا تصرف قائم ہو جائے۔ ان وسائل کو امحکستان منتقل کر کے، وہ وہیں کی صنعتی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی خواہشمند تھی۔ کمپنی نے اہم پیداواری علاقوں پر قبضے سے اپنے عزائم کی پہلی ایفٹ رکھی۔ کمپنی کے مقبوضات کا سن ور خاکہ حسب ذیل ہے۔

1792ء تک ————— بہار، بنگال، مدراس اور گجرات کپور۔

1835ء تک ————— یوپی، کرناٹک، میسور، وجیانگر،

کیرالہ اور کولہاپور وغیرہ۔

1856ء تک ————— اودھ، برار، وسطی ہند، جھانسی،

ناگپور، آسام، پنجاب، سندھ وغیرہ۔

ہندوستان میں اپنی مقبوضات بڑھانے کے سلسلے میں انگریزوں نے جو ہتھکنڈے استعمال کیے، ان میں درج ذیل اہم تھے:

1- مقامی راجاؤں کی باہمی لڑائیوں میں وہ کسی ایک کی پشت پناہی کر کے دوسرے کو شکست دے کر بے یار و مددگار کر دیتے۔ پھر اس کو آسانی سے اپنے زیر تسلط لے آتے۔ اس پالیسی پر عمل کر کے انھوں نے بنگال، میسور، سندھ، پنجاب، اودھ اور بہت سے دوسرے علاقوں کا الحاق (1) کر لیا۔

1 الحاق :- وسعت پسندی میں عام طور پر دو پالیسیاں اپنائی جاتی ہیں، ایک، کسی ریاست یا علاقے

کا الحاق کرنا اور دوسرا مکمل طور پر اس پر قبضہ کرنا ہو سکتا ہے۔ قبضے کی صورت میں کوئی بھی خارجی طاقت، مقبوضہ علاقے کے تمام تر انتظامی، سیاسی اور اقتصادی معاملات کا ذمہ سنبھال لیتی ہے۔ الحاق کی صورت میں خارجی طاقت خاص امور یا مقادرات کے علاوہ باقی تمام معاملات مقامی سربراہ مملکت کے پاس رہنے دیتی ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنی وسعت پسندی میں عام طور پر الحاق کی پالیسی اپنائی۔ وہ کسی بھی ریاست کے حکمران کو اپنے مفادات کے تحت خاص شرائط ماننے پر مجبور کرتے اور وہاں پر اپنا نمائندہ مقرر کر دیتے تھے۔ ظاہر حکومتی مداخلت کا ذمہ دار

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

2- چونکہ کمپنی کا بنیادی مقصد ہندوستانی وسائل پیداوار کو اپنے استعمال میں لانا تھا، اس لیے انھوں نے مقامی سیاسی اور انتظامی ڈھانچے کو اپنی ضرورت کے تحت بدل دیا۔ اس حربے سے سابقہ سیاسی نظام اور اہم حکومتی گروہوں کو غیر مؤثر بنانا بھی ممکن ہو گیا اور سابقہ حکومتی گروہوں سے مزاحمت کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ اس ضمن میں کئی قوانین پر عمل کیا گیا جن میں ایک کے تحت کسی بھی ریاست کے قدرتی وارثوں کو راجگی سے محروم کر دیا گیا۔ اس قانون کا براہ راست اثر ہندو ریاستوں پر پڑا۔ ان میں جھانسی اور کئی دوسری ریاستیں شامل تھیں۔

الحاق شدہ ریاستوں میں انگریزوں نے 'امدادی نظام' کی ایک پالیسی بھی شروع کی۔ اس پالیسی کے تحت ان ریاستوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خرچ پر وہاں پر متعین انگریزی فوج کے انتظام کا ذمہ اٹھائیں۔ اگر کوئی ریاست اپنے مالی حالات کے باعث ایسا کرنے سے معذوری ظاہر کرتی تو اس ریاست کے علاقوں کو کمپنی کے حوالے کرنے پر زور دیا جاتا اور ان علاقوں کی آمدنی سے انگریزی فوج کے اخراجات پورے کیے جاتے تھے۔ کسی بھی ریاست میں انگریزی فوج کی موجودگی کا مطلب ہر لحاظ سے انگریزوں کی بالادستی کو قبول کرنا ہوتا تھا۔

معاشی حالات

قدیم زمانے سے ہندوستان اپنے کثیر وسائل اور پیداوار کے باعث خود کفیل رہا۔ داخلی طور پر پیداواری تقسیم غیر مساویانہ تھی اور کسان اور مزدور اپنے پیدا کردہ وسائل سے بہت کم حصہ حاصل کر پاتے تھے۔ ان کی پیداوار کا زیادہ تر حصہ حکومتی گروہ ہرپ کر جاتے تھے۔ عام لوگ نہایت ادنیٰ معیار زندگی رکھتے تھے۔

بقیہ حواشی

مقامی راجا بی ہوتا تھا مگر درحقیقت اس ریاست کے تمام وسائل پر انگریز نامہ سے کا ہی حکم چلتا تھا۔ اس طریقے سے انگریز مقامی معاملات میں غیر ضروری طور پر الجھنے کی بجائے صرف اپنے مفادات کے شعبوں تک ہی اپنا عمل دخل محدود رکھتے۔ اس پر ان کی توجہ اور قوت غیر ضروری معاملات میں نہ بٹتی تھی۔

اورنگ زیب کی وفات کے بعد سیاسی عدم استحکام سے اقتصادی بد حالی بھی پیدا ہوئی۔ اس سے عام کسانوں اور مزدوروں کی حالت تو غریبی سے بھی نچلی سطح پر چلی گئی، ساتھ ہی بادشاہوں کے دور میں خوشحال حکومتی گروہ بھی تلاش ہو گئے۔ اس ضمن میں تبدیلی اس طرح ہوئی۔

۱۔ بادشاہوں کی آمدنی میں کمی

بادشاہوں کی آمدنی کا سب سے اہم ذریعہ زرعی پیداوار پر محصول تھا۔ زرعی زمینوں پر جاگیرداروں کی وساطت سے کاشت کاری کروائی جاتی اور ان پر جاگیرداروں کا ہی تصرف ہوتا تھا۔ سلطنت میں کچھ اراضی براہ راست بادشاہ کے تصرف میں ہوتی تھی۔

نئی خود مختار ریاستوں کے قیام سے سلطنت کی اراضی میں کمی سے بادشاہ کی آمدنی کم ہوتی گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، جب انھیں مکمل طور پر اپنے زیر تصرف زمین پر انحصار کرنا پڑا۔ مگر یہ زمینیں ان کی فوجی، انتظامی اور ذاتی ضروریات کے لیے کافی حاصل مہیا نہ کر سکتی تھیں۔ اس لیے انھوں نے ایسی زمینوں کو بااثر جاگیرداروں کو بیچ کر یا گروی رکھ کر اپنی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح انیسویں صدی کے وسط تک ان کی ملکیت محض شاہی قلعہ تک ہی محدود ہو گئی۔

اورنگ زیب کے بعد قائم ہونے والی ریاستوں کا ابتدا میں اپنے مقامی ذرائع آمدنی پر انحصار تھا۔ آپس کی لڑائیوں کے باعث ان کے فوجی اخراجات بڑھ گئے۔ چونکہ مقامی وسائل محدود تھے، اس لیے راجاؤں کو بڑے بڑے تاجروں اور ساہوکاروں سے قرضہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ قرضہ انھیں منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد رہن رکھ کر ہی ملتا تھا۔

بعد ازاں جب انگریزوں نے ریاستوں میں امدادی نظام اور دوسری پالیسیوں کو نافذ کرنا شروع کیا تو پہلے سے قرضے تلے دی ریاستوں کا کچومر نکل گیا اور انھیں اپنی تمام جائیدادیں ساہوکاروں کے سپرد کرنا پڑیں۔

II- ساہوکاروں کے ایک نئے گروہ کا غلبہ

1707ء سے 1857ء تک جو اقتصادی اُلٹ پلٹ ہوئی اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے حلیف ساہوکاروں کو خوشحالی حاصل ہوئی۔ ہندو ساہوکاروں کا یہ گروہ، ابتدا میں انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا تھا اور یہ مختلف عداقوں سے مصنوعات اکٹھی کر کے یا خود تیار کروا کے انگریزوں کے تجارتی مراکز تک پہنچاتا تھا۔ اس کام میں انھیں تجارتی فائدہ ہوا، اور ساتھ ہی انگریزوں کی سرپرستی سے انھیں بینکاری (BANKING) اور سرمایہ کاری (FINANCING) کے میدان میں بڑی کامیابیاں ہوئیں۔ اس سلسلے میں جگت سیٹھوں (1) کے خاندان نے بڑی شہرت حاصل کی۔

(1) جگت سیٹھ، کا مطلب ہے دنیا کا ساہوکار۔ یہ ایک خطاب تھا جو دہلی کے بادشاہ نے 1723ء میں بنگال کے ایک بہت بڑے سیٹھ فتح چند کو دیا تھا۔ اس دور میں اس سیٹھ کی بینکاری کی شاخیں ڈھاکہ اور پٹنہ کے شہروں میں تھیں۔ ان کا مرکزی دفتر مرشد آباد میں تھا۔ اس زمانے کے انگریز اور مقامی منصف جگت سیٹھوں کی بینکاری کو بینک آف انگلینڈ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سیٹھوں کی بینکاری کا دائرہ اور سرمایہ بہت وسیع تھا اور یہ حکومت کے مالی معاملات میں بھی اہم حصہ لیتے تھے۔ اس دور میں بنگال میں سونے اور چاندی کی خرید و فروخت، مرشد آباد میں ٹکسال کا قیام، صوبائی حکومت کے یاہر زمینداروں سے لگان وصول کرنا اور تمام دولت کو دوسری کرنسیوں سے تبدیلے کے بعد شاہی خزانے میں جمع کرنا ان کے ذمے تھا۔ دوسرا جگت سیٹھ فتح چند کا پوتا مہتاب چند تھا۔ اس کے عی وروی خان، والی بنگال سے بڑے اچھے واسعہ تھے۔ نوب۔ ج الدولہ نے اس کی مذہب کارروائیوں کی وجہ سے اس کی نہ صرف بے عزتی کی بلکہ اس کو دربار میں آنے سے روک دیا۔ سیٹھ مہتاب چند نے سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کی سازش میں نہ صرف حصہ لیا بلکہ مالی امداد بھی کی۔ سراج الدولہ کی موت کے بعد میر قاسم کے دربار میں اسے خاصی پذیرائی حاصل ہوئی مگر میر قاسم اس کی وفاداری کو مشکوک سمجھتا تھا۔ آخر کار اس نے جگت سیٹھ کو 1763ء میں مروا دیا۔ بعد میں بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت قائم ہونے پر، سیٹھوں کا برا حال ہوا۔ کمپنی نے اس پر واجب ادا کروڑوں کے قرضوں کو سیٹھوں کو واپس لوٹنے سے نکال کر دیا۔ اس سے جگت سیٹھوں کے خاندان کو تیزی سے زوال آ گیا۔ تاہم بعد کی نسوں میں جگت سیٹھ کا خطاب چلتا رہا۔ 1912ء میں یہ خطاب جی واپس سے یہ گیا۔

ان کا مشرقی ہندوستان میں ہنڈی (۱) کا کاروبار تھا۔

III۔ بے روزگاری

اٹھارہویں صدی کے وسط تک ہندوستان کی معیشت اپنی کمزور ترین حالت تک پہنچ چکی تھی۔ صوبائی خود مختاری اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے قیام سے آبادی میں روزگار کے لیے نقل مکانی کا رجحان بڑھا۔ س سے بڑے بڑے شہر اپنی تجارتی حیثیت کھو بیٹھے۔ ان شہروں کی منڈیاں ختم ہو گئیں۔ شمالی ہندوستان میں اگرچہ ایک اہم منڈی تھی۔ یہاں ٹیکسٹائل کی مصنوعات کا بہت بڑا مرکز تھا۔ 1712ء تک اس کی یہ حیثیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح دہلی اور مرشد آباد کی تجارتی منڈیوں میں منہرے کے باعث شمالی ہندوستان کے صنعتی کاریگر اور دست کاریوں کے تاجر قدامت پسند ہو گئے۔ پنجاب میں سکھوں کی شورش کے باعث لاہور کی طرف آنے والے تمام تجارتی راستے مخدوش ہو گئے تھے۔

ہندوستان کے شمال مشرقی علاقوں، بنگال، بہار اور ٹریسہ میں مرہٹوں کی فوجی کارروائیوں کے باعث یہاں اجناس کی قلت ہو گئی۔ ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع پیداوار کا نام ٹھپ ہو گیا۔ یہاں ریشم اور سوٹ کے کاریگر اور تاجران محفوظ مقام کی تلاش میں مشرقی بنگال کی طرف بھاگ گئے۔ چھوٹی چھوٹی بے شمار ریاستوں کے قیام سے بھارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ اس سے ریاستوں کے درمیان تجارت علی طور پر ناممکن ہو گئی تھی۔

ہندوستان کے زرعی میدان پیداوار میں بھی حالات دگرگوں تھے۔ کمپنی کے نئے

(1) ہنڈی (BILL OF EXCHANGE) معاہدات کی شرط میں س سے مراد وہ غیر مستحق ویا

تحریری کھسارہ ہے جس پر صرف اعتماد کی بنیاد پر کوئی فروخت کنندہ یا جب مال لے لیتا ہے۔

خرید و مقبوضہ وقت میں فروخت کنندہ کے کسی اور ملک نامزد کردہ شخص یا ادارے سے رقم وصول

کیا ہے۔ ہنڈی دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو راشی اور دوسری کو بھرتی اور سی ہنڈی کی

رقم چند طلب کردہ پڑتی ہے جب کہ بھرتی ہنڈی کی رقم مقررہ مبالغہ کے بعد واپس آتی ہوتی

ٹیکسوں کے باعث مقامی زمینداروں نے اپنے کسانوں پر دن بدن محصول کی شرح بڑھانا شروع کر دی۔ اس ناقابل برداشت معاشی صورتحال میں بہت سے لوگوں نے شہروں کی طرف نقل مکانی شروع کر دی۔ شہروں میں آکر وہ نئی لگنے والی درمیانے درجے کی صنعتوں میں مزدور ہو گئے یا دوسرے شعبوں میں معمولی محنت، مزدوری کا کام کرنے لگے۔ اس سے شہروں میں آبادی کا دباؤ بڑھنے لگا اور نئے معاشرتی رویے پیدا ہونے لگے۔

IV- کمپنی کی اقتصادی ہتھکنڈے

ان معاشی حالات میں سب سے زیادہ فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو حاصل ہوا۔ اس نے تمام ذرائع پیداوار کو اپنے کنٹرول میں کیا اور ہندوستانی سرمایہ پر اپنا تصرف قائم کر لیا۔ اس ضمن میں کمپنی نے جو ہتھکنڈے استعمال کیے ان کی تفصیل یہ ہے۔

(i) کمپنی نے اپنی تجارت کو تحفظ دینے کے لیے تمام انگریزی مصنوعات پر ڈیوٹی کم کر دی اور اس کے مقابلے میں مقامی مصنوعات پر بھاری ٹیکس عائد کر دیے۔ اس پالیسی سے مقامی مصنوعات کی پیداوار اور کھپت ختم ہو گئی اور انگریزی مصنوعات کی ہندوستان میں اجارہ داری قائم ہو گئی۔ کمپنی کو اپنی ہندوستانی تجارت سے جو سرمایہ حاصل ہوتا تھا، اس کی یہیں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے، اسے اٹھلستان منتقل کر دیا جاتا تھا۔ اس سے جہاں ایک طرف ہندوستانی معیشت اپنے سرمائے سے محروم ہو رہی تھی، وہیں ہندوستانی معیشت میں سرمایہ کاری اور وسعت کے امکانات معدوم ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں روزگار کے متوقع مواقع کم ہو گئے اور مقامی تاجروں، صنعتکاروں اور صنعتی مزدوروں کی ایک کثیر تعداد بے روزگار ہو گئی۔

(ii) کمپنی کے قائم کردہ نظام میں تمام تر اہم اور کلیدی کامیوں پر صرف اور صرف انگریزوں کو بھرتی کیا جاتا تھا۔ ان اہلکاروں کو اٹھلستان کی کرنسی میں بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس سے مقامی معیشت پر دوہرے مضر اثرات مرتب ہو رہے تھے: ایک طرف مقامی لوگوں کو روزگار سے محروم رکھا جاتا تھا اور دوسری طرف کثیر سرمایہ تنخواہوں کی صورت میں باہر منتقل ہو جاتا تھا۔ چونکہ انگریز اہلکاروں کو

ان کی نوکری کے دوران ان کی ضرورت کی تقریباً تمام اشیاء مہیا کی جاتی تھیں ، اس لیے ان کو ادا کی جانے والی تنخواہیں عام طور پر ان کی بچت کی صورت میں ریٹائرمنٹ یا اس سے پہلے انگلستان منتقل کر دی جاتی تھیں ۔ پنشن کی رقوم کی ادائیگی بھی انگلستان میں ، اس ملک کی کرنسی میں ادا کی جاتی تھی ۔

ہندوستان کی معیشت کی تباہی سے بے روزگاری ویسے ہی بہت زیادہ ہو رہی تھی ۔ لوگ کوئی بھی کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے پر تیار تھے ۔ اس دور میں بہت سے لوگ کسی بھی راجا کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو جاتے تھے ۔ بعد ازاں ہنگریزوں نے ایک پالیسی کے تحت ، جب ریاستوں کو مقامی طور پر فوج کی بھرتی کی ممانعت کر دی تو یکسر سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے ۔ واضح رہے کہ یہ لوگ کمپنی کی ملازمت بھی نہ کر سکتے تھے ۔

(iii) تجارت اور صنعتوں پر کمپنی کی اجارہ داری قائم ہو جانے کی وجہ سے ، کمپنی اپنی من مانی شرائط پر کاریگروں اور دست کاروں سے مال تیار کرواتی تھی ۔ کمپنی کے ایجنٹ منڈی کے مقابلے میں نہایت کم معاوضے اور بہت کم وقت میں مصنوعات تیار کرنے کا کہتے تھے ۔ کاریگر ، اس صورتحال میں سخت نالاں تھے مگر کمپنی کے سامنے اُف تک نہ کر سکتے تھے ۔ اگر کوئی کاریگر احتجاج کرتا تو اسے سخت سزائیں دی جاتی تھیں ۔ چونکہ کاریگروں کا کوئی بھی پرسانِ حال نہ تھا ، انھوں نے اپنے آپ پر مسلط ظلم کی اصل وجہ یعنی ان کے فن کو ہی ختم کر دینا مناسب سمجھا ۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کاریگروں کو ان کے اعلیٰ فن کی وجہ سے ہی کمپنی کے ظلم سہنا پڑتے تھے ۔ اس ضمن میں بنگال کی مشہور ملل کے کاریگروں کا ردِ عمل بڑا افسوسناک تھا ، انھوں نے اپنے انگوٹھے ہی کٹوا دیے ، جن سے وہ ملل تیار کرتے تھے ۔ واضح رہے کہ ان انگوٹھوں سے ہی وہ اپنا روزگار بھی حاصل کرتے تھے ۔ اس طرح ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان کاریگروں نے اپنے روزگار کے ذریعے کو بھی ترک کر دیا ۔

کاریگروں پر ظلم سے ایک اور پہلو جو سامنے آتا ہے ، وہ کاریگروں کا صدیوں

پرانے فن کو ترک کرنے سے متعلق ہے۔ اس سے نہایت اعلیٰ دست کاریوں کا فن ہی ختم ہونے لگا۔ کاریگروں نے اب کاشت کاری کو بطور پیشہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ کاشت کاری میں غیر ترقی دادہ طریقوں کے رواج کے باعث اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھپانے کی اہلیت اور گنجائش نہ تھی۔ اس سے عام لوگوں کے مسائل مزید بڑھ گئے اور وہ معاشی طور پر سخت پریشان ہو گئے۔

دیہات کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے انگریزوں نے کسی طور کوئی بہتر پالیسی نہ اپنائی۔ 1793ء میں 'دوامی بندوبست' کے نظام کو کچھ صوبوں میں نافذ کر دیا گیا تھا۔ اس نظام کے تحت زمینوں کی کاشت کی ذمہ داری، جاگیرداروں کے سپرد کر دی گئی۔ زمینداروں کو مستقل بنیادوں پر ایک رقم بطور مالیہ حکومت کو ادا کرنا ہوتی تھی۔ اس نظام میں حکومت کا براہ راست تعلق اور واسطہ زمینداروں تک محدود تھا۔ زمیندار اپنی مرضی سے کاشت کاروں سے رقم وصول کرتے، اور حکومتی مالیہ ادا کرنے کے بعد بقیہ رقم خود رکھ لیتے تھے۔ اس نظام میں یہ طے نہ کیا گیا تھا کہ زمیندار، کسانوں سے زیادہ سے زیادہ کس قدر رقم وصول کریں۔ اس سے زمینداروں کو کھلی چھٹی مل گئی اور وہ کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ بعض مقلات پر مالیہ کا تعین، زمین کی پیداواری صلاحیت سے مطابقت نہ رکھتا تھا۔ ایسی جگہوں پر کسانوں کو دوہری دھار سے ذبح کیا جا رہا تھا۔

'دوامی بندوبست' کے نفاذ اور اس کے تحت زمینداروں کو کھلی چھٹی دینے کا مقصد، ان زمینداروں کی کمپنی کے لیے وفاداریاں حاصل کرنا تھا۔ مقامی زمیندار اپنے اپنے علاقوں میں وہاں کی زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں اپنا اثر اور عمل دخل رکھتے تھے۔ ان کے علاقے میں کوئی شخص بھی، ان کے سامنے دم نہ مار سکتا تھا۔ کمپنی نے اپنی طاقت اور اثر کو انھی زمینداروں کی معرفت دیہاتی علاقوں کے چھوٹے سے چھوٹے یونٹ تک پھیلایا۔

3- معاشرتی حالات

انگریز، سامراج تھے، اس لیے انھوں نے ہندوستان پر سیاسی و انتظامی کنٹرول

کے بعد یہاں کے سرمایہ اور تمام پیداواری ذرائع پر قبضہ کرنے پر اکتفا نہ کیا۔
 سامراجیت میں چونکہ کوئی قوم کسی دوسرے ملک یا قوم کو اپنی طاقت اور چالبازیوں سے
 اپنے اثر میں لاتی ہے، اس لیے اسے ہمیشہ مقامی لوگوں کی مزاحمت اور رد عمل کا خوف
 رہتا ہے۔ مقامی لوگوں کی قوت مزاحمت اور ان کے اداروں کو غیر مؤثر بنانے کے
 لیے، سامراجی قوتیں معاشرتی سطح پر ایسا ماحول استوار کرتی ہیں، جس میں مقامی لوگ
 ایک نفسیاتی خلفشار کا شکار کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ اپنے آپ سے، اپنے
 صدیوں پرانے ریت رواج اور معاشرتی اداروں سے بے گانہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے
 پوری قوم میں بے عملی کا ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے اور ان میں زندگی کرنے کی قوت
 تک ختم ہو جاتی ہیں۔

انگریزوں نے اپنے سامراجی عزائم کے حصول میں معاشرتی سطح پر جو حربے
 اپنائے، ان میں سے چند ایک کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

۱۔ انگریزوں کو اعلیٰ ثقافت کے نمائندے کے طور پر پیش کرنا
 انگریزوں نے اپنے رویوں اور پالیسیوں سے مقامی لوگوں کو یہ باور کروانے کی
 کوشش کی کہ وہ مقامی لوگوں کے مقابلے میں ایک اعلیٰ تہذیب اور ثقافتی ورثے کے
 نمائندہ ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان میں اعلیٰ تہذیبی روایات کے فروغ
 کے لیے آئے ہیں۔

اس تاثر کے فروغ میں، انگریزوں کا بنیادی مقصد زندگی کے ہر شعبے میں انگریز
 نسل اور اس سے وابستہ لوگوں کی برتری قائم کرنا تھا۔ مقامی لوگ جب ان لوگوں کی
 برتری کو تسلیم کر لیں گے تو وہ انھی لوگوں کے سیاسی، انتظامی اور معاشی اقدامات کو
 بھی اعلیٰ سمجھتے ہوئے قبول کر لیں گے۔ اس طرح مجموعی طور پر معاملات حکومت
 انگریزوں کی مرضی کے مطابق چل سکیں گے۔

نسلی اور تہذیبی برتری کے اس نظریے کے تحت جو معاشرتی تبدیلیاں آئیں،
 ان میں انگریزوں کے حلیف ایک طبقے کا پیدا ہونا سب سے اہم تھا۔ یہ طبقہ انگریزوں
 کے حکومتی طبقے سے قرب پیدا کر کے ایک طرف تو ان سے مراعات حاصل کرنے کا

خواہشمند تھا تو دوسری طرف اپنی روایات سے اپنا تعلق توڑ کر اپنے آپ کو انگریزی اندازِ معاشرت کے رنگ میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ انگریزوں کو بھی چونکہ ہندوستان میں اپنے ایک حریف طبقے کی ضرورت تھی، اس لیے انھوں نے اس طبقے کو مراعات بھی دیں اور انھیں اپنا سیاسی اور انتظامی اثر پھیلانے میں ایک آلہ کار کے طور پر استعمال کیا۔ بعد ازاں اسی طبقے نے مقامی روایات، لباس اور رسوم و رواج کے بارے میں کمتری کا احساس پیدا کرنے میں ایک مذموم کردار ادا کیا۔

انگریزی تہذیب کی برتری کو انگریزوں کی معاشرت کے حوالے سے اچھالا جاتا تھا۔ اس میں ان کی معاشرت میں استعمال ہونے والی اشیاء کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اب کوئی بھی شخص اپنے آپ کو حکومتی طبقے سے قریب تر لانے یا ان سے ربط و تعلق کے اظہار کے لیے ایسی اشیاء اور لباس کا استعمال کرتا تھا، جیسا کہ انگریز خود کرتے تھے۔ اس نئے اندازِ معاشرت سے، انگریزی مصنوعات کی مانگ بڑھنے لگی۔ عام لوگوں میں مقامی طور پر تیار کردہ چیزوں کے مقابلے میں انگلستان کی تیار کردہ اشیاء کو زیادہ بہتر اور پائدار سمجھا جانے لگا۔ اس سے ”ولایتی مال“ کی کھپت بڑھی اور انگریزی صنعتوں کو فائدہ ہوا۔ اس تناظر میں نسلی برتری کے نظریے کو معاشی مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا گیا۔

ہر غاصب، اپنی مفتوحہ قوم پر اپنی نسلی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مقصد سیاسی اور معاشی استبداد کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ تہذیب اور ثقافت کا تعلق کسی بھی معاشرے کے حالات اور تاریخی ورثے سے ہوتا ہے اور اس کی اصیت کے لیے یہی عناصر بنیادی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقے کی ثقافت اور تہذیب کے سرچشمے کسی دوسرے علاقے یا کسی دوسرے گروہ سے متعلق ہوں۔ چونکہ تہذیب اور ثقافت کی استواری اور تشخص میں، وہاں کے خاص مزاج اور ورثے کا ہی اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے کسی تہذیب یا ثقافت کی دوسروں پر برتری یا کمتری ثابت کرنا، حقیقت کے خلاف جانے کے مترادف ہے۔ کوئی تہذیب نہ تو اعلیٰ ہوتی ہے اور نہ ہی کم تر۔ رسم و رواج یا

نئے نظامِ تعلیم میں انگریزوں نے عیسائی مشنری سکولوں کے قیام کو فروغ دیا ۔ ان سکولوں میں عیسائیت کی مذہبی کتب کا مطالعہ لازمی ہوتا تھا اور اسے نصاب کا اہم حصہ تصور کیا جاتا تھا ۔ عام لوگ پہلے ہی انگریزوں سے متنفر تھے ، وہ ایسے سکولوں سے وحشت زدہ ہونے لگے ، کیونکہ انھیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ان کے مذاہب بھی محفوظ نہیں رہے ہیں ۔ ایسے حالات میں خاص طور پر مسلمانوں میں شدید ردِ عمل ہوا اور مسلمان علما نے ان سکولوں میں تعلیم کے خلاف فتوے جاری کر دیے ۔

انھی ایام میں حکومت نے کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے انگریزی تعلیم کی بنیادی سند کو لازمی قرار دے دیا ۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال دو دھاری تلوار کی طرح تھی — اگر وہ انگریزی سکولوں میں تعلیم حاصل کرتے تو انھیں ان کے خیال کے مطابق ، اپنی ثقافت اور مذہب سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا ، وگرنہ دوسری صورت میں بے روزگاری کا زہر حلق سے اتارنا پڑتا تھا ۔

III۔ عیسائیت کی تبلیغ

ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ، عیسائیت کے فروغ کے لیے خصوصی کوششیں کی گئیں ۔ 1837ء میں ایک خوفناک قحط میں یتیم ہونے والے مقامی بچوں کو عیسائی مشنریوں کے سپرد کر دیا گیا تاکہ وہ ان کی پرورش ایک عیسائی کے طور پر کریں ۔ اس کے علاوہ عیسائی مشنری مقامی آبادی کی مالی مشکلات کو بھی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے بطور ہتھیار استعمال کرتے تھے ۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہبی قوانین کے مطابق اگر کوئی شخص اپنا مذہب بدل لے تو وہ وراثت کے حقوق سے محروم ہو جاتا تھا ۔ انگریزوں نے اس قانون کو بدل دیا اور تبدیلی مذہب سے قانون وراثت کو علحدہ کر کے عیسائی مت کے فروغ کے لیے راہیں صاف کر دیں ۔

1857ء کی جنگِ آزادی سے پہلے کی بغاوتیں

ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں ہندوستانی آبادی کی اکثریت کی معاشی حالت تباہ ہو

گنتی اور زندگی سے متعلق تمام اداروں میں توڑ پھوڑ ہو گئی تھی۔ اس صورتحال میں حکومتی طبقے کی حالت زار خاص طور پر ناقابلِ بیان تھی۔ ان کی طاقت اور شان بان سب خاک میں مل گئے اور وہ ساہوکاروں کے قرضوں تلے سسک رہے تھے۔ صدیوں پرانی زندگی کی ڈگر میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی اور اس میں مثبت اقدار کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اس دور کی کیفیات کو اس دور کے ایک شاعر محمد رفیع سودا (1713ء - 1780ء) نے اس طرح بیان کیا ہے :-

شہر میں کیا رہا تھا امن و امان
کیسی کرتی تھی خلق خوش گزران
تھا نہ رشوت سے کوتوال کو کلام
شہر میں تھا نہ چوٹے کا نام
اب جہاں دیکھو وہاں جھمکا ہے
چور ہے، ٹھک ہے اور اچکا ہے

اس تمام صورتحال میں جب کسی فرد کی عزت نفس، روزگار، مذہب، ثقافت اور شخصی آزادیاں محفوظ نہ تھیں، ہر شخص اپنی جگہ بے چین اور مضطرب تھا۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کی اس حالت زار کے واحد ذمے دار انگریز تھے۔

عام حالات میں اگر لوگوں میں اضطراب ہو تو اس کے اظہار اور احتجاج کے لیے معمولی طریقے ہی کافی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گروہ یہ محسوس کرے کہ اس کو شنوائی حاصل نہ ہوگی اور حکومتی طبقہ نہ صرف اس کی بد حالی کا ذمے دار ہے بلکہ وہ اس صورتحال کو بدلنے کا خواہاں بھی نہیں، تو احتجاج، متشدد یا مسلح بغاوت (1) کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے میں معاشرے کی ہر سطح پر کسی نہ کسی صورت میں احتجاج کی صورت ظاہر ہوتی ہے۔

(1) جب کوئی بھی حکومت عوام کی ضروریات اور خواہشات کا احترام ترک کر دے اور ان پر ہیر اور طاقت کا نظام نافذ کر دے تو ایسے میں عام لوگ سخت سبے ہینی اور عدم سلامتی محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہ عدم سلامتی زندگی کے کچھ شعبوں تک محدود رہے تو لوگ کسی حد تک (بقیہ اگلے صفحہ پر)

ایسٹ انڈیا کمپنی کے دورِ حکومت میں مختلف اوقات میں مسلح بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ اپنی معاشی بد حالی سے تنگ آکر ہتھیار اٹھ لیتے اور ایک ہیجانی انداز میں حکومتی کارندوں سے ٹکرا جاتے تھے۔ ان میں سے اکثر کو حکومت ڈاکو یا باغی قرار دے کر مروا دیتی تھی۔ تاہم عوام میں ایسے لوگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کا اقرار ایک انگریز افسر نے بھی کیا۔ 1810ء میں اس نے کہا:

”باغی گروہوں کے بیڈروں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو حاکم تصور کیا جاتا ہے اور حکومت کا عوام پر استیلا اثر یا اختیار نہیں کہ وہ اپنے لیے ذرا سی بھی امداد حاصل کر سکے۔“

کمپنی کے دور میں رونما ہونے والی بغاوتوں میں سے چند ایک کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے، تاکہ 1857ء میں ہونے والی جنگِ آزادی کے پس منظر کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔

1- 1770ء سے 1790ء کے درمیانی عرصے میں بنگال کے کسانوں نے کئی بغاوتیں کیں۔ ان بغاوتوں میں، انھوں نے انگریزوں کی فیکٹریوں، تھانوں پر حملے کیے اور کئی انگریز اہلکاروں کو قتل بھی کیا۔ ان بغاوتوں میں ایک بغاوت درویش مجنوں شاہ کی تھی۔ یہ بغاوت 1790ء میں ناکام ہو گئی۔ 1793ء میں جب انگریزوں نے ”دومی بندوبست“ کا نظام نافذ کیا تو کسانوں پر معاشی دباؤ ناقابل برداشت حد تک

بقیہ حواشی

سے برداشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ معاملہ ان کے تمام نسلوں خاصہ معاشی اداروں کو بھی اپنی پیٹ میں لے لے اور اس صورتوں میں سی بہتری دور اور تک کوئی کنجش بھی نہ ہو، تو لوگوں کی بے چینی ایک غلی بدوہد کی شکل اختیار کرتی ہے۔ سی بدوہد میں شریک افراد اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر ماحول اور نظام کو استوار کرنے کے لیے جتن کرتے ہیں۔ وہ اپنے زندہ رہنے یا مرنے کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ان کے دیگر معاشرے میں زندہ رہنا اس قدر ترجیح ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے کے معاشرے کو بہتر کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کی تحریک میں ایک دلی وہ پیدا ہو جاتا اور اس سے ایک مسلح مزاحمت جنم لیتی ہے۔

بڑھ گیا۔ اس سے پھر ایک بغاوت ہوئی اور بہت سے سرکاری کارندوں اور
ساہوکاروں کو قتل کر دیا گیا۔

II- 1813ء میں بنگال میں ہی ایک درویش کامران شاہ نے بغاوت کی قیادت کی۔ اس
بغاوت میں غریب کسانوں نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیا۔ 1825ء میں باغیوں نے ایک
علاقے پر اپنا قبضہ بھی حاصل کر لیا اور یہاں 1833ء تک ان کا قبضہ رہا۔

III- 1827ء سے 1831ء کے درمیانی عرصے میں بٹار علی عرف تیتومیر کی قیادت میں
کسانوں نے بغاوت کر دی۔ 1831ء میں تیتومیر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
تیتومیر نے بنگال میں پہلی مرتبہ کسانوں کو گوریدہ انداز جنگ کی تربیت دی۔

IV- 1831ء سے 1860ء تک حاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دودھو میاں کی قیادت
میں کسانوں کی تحریک جاری رہی۔ اسے فرائضی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک
کا مقصد غریب کسانوں کو انگریزوں، ان کے پروردہ اہلکاروں اور جاگیرداروں کے
ظلم سے نجات دلانا تھا۔ یہ تحریک عام لوگوں میں اس قدر مقبول ہوئی کہ بہت سے
ہندو اور اچھوت کسانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس وجہ سے انیسویں صدی کے
آخر تک بنگال میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت قائم ہو گئی۔

V- ان تحریکوں کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی، جہاں انگریزی
حکومت کا کسی طور اثر تھا، بغاوتیں ہوتی رہیں۔ ان کی فہرست اور رونما ہونے کے
سال نیچے درج کیے جاتے ہیں۔

1781ء — گورکھپور

1799ء — اودھ

1794ء و 1801ء — وجیانگر

1814ء — بریلی

1828ء و 1830ء — آسام

1829ء — وسطی ہند، کولہا پور

1830ء و 1834ء — وجیانگر

1835ء ————— بحرات

1836ء و 1855ء — مدراس ، کلک

بغوتوں کے اس سلسلے کا نقطہ عروج 1857ء کی جنگ آزادی کی صورت میں اُبھرا۔ اگرچہ اس بغاوت میں فعل کردار سپاہیوں نے ادا کیا ، تاہم عام لوگ بھی اس میں برابر کے شریک تھے۔ صرف ایک طبقے نے اس جنگ آزادی کی حمایت نہ کی اور وہ کمپنی کی حکومت کے دوران پیدا ہونے والا درمیانہ طبقہ تھا۔ اس میں اکثر لوگ مغربی تعلیم کو حاصل کر چکے تھے اور یہ انگریزوں کے قائم کردہ ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھنے کی بجائے اپنی ذاتی ترقیوں اور مفادات کے حصول کے خواہاں تھے۔

1857ء کی جنگ آزادی کے واقعات

ہندوستان میں آکر کمپنی نے جہاں دوسرے شعبہ جات حکومت میں اپنے عرائم کے مطابق ترامیم کیں ، وہیں فوجی نظام کی بنیاد میں بھی اہم تبدیلیاں کی گئیں۔ اب فوج کی کمان کلی طور پر انگریز افسروں کے پاس ہوتی تھی ، تاہم عام سپاہی مقامی لوگوں میں سے بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان فوجیوں کی تربیت سامراجی ضروریات کے تحت مرکزی کمان کی اطاعت کی بنیاد پر کی جاتی تھی اور اس میں کسی بھی جونیئر افسر یا سپاہی کو دم مارنے کی گنجائش نہ تھی۔

فوجی نظام خواہ کتنا ہی منظم اور مرکزیت کا حامل ہو ، اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فوجیوں کا بہر طور اپنے عزیز و اقارب اور اہل خانہ کی حالت زار سے گہرا ربط و تعلق رہتا ہے۔ کمپنی کے مقامی سپاہی اپنے خاندان کی بد حالی کو نہ صرف محسوس کرتے تھے بلکہ اس پر کڑھتے بھی تھے۔ ایک طویل عرصے تک وہ ایک جہر کے عالم میں یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے ، مگر ان کے دلوں میں ان کے عزیز و اقارب کو بد حال بنانے والے انگریزوں کے خلاف شدید رد عمل بدستور موجود رہا۔ یہ وبا ہوا رد عمل کسی بہانے کی تلاش میں تھا ، جو کارتوسوں کے استعمال کی صورت میں انھیں مل گیا۔

انگریزوں کے خلاف بغاوت کی فوری وجہ وہ کارتوس بنے ، جن پر کائے اور سڑ

کی چربی لگی ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ 1853ء میں انگلستان سے خاص قسم کے کارتوسوں کا ذخیرہ، ہندوستانی فوج کے استعمال کے لیے بھیجا گیا۔ ان کارتوسوں پر سؤر کی چربی لگی ہوئی تھی۔ بعد میں ایک فوجی اعلان میں کہا گیا کہ یہ کارتوس صرف انگریز سپاہی ہی استعمال کریں گے، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے جو کارتوس استعمال کرنا مقصود تھے ان پر صرف بھیڑ یا بکری کی چربی لگی ہوئی تھی۔ مگر عام سپاہیوں کو اس بات کا مکمل یقین نہ دلایا جاسکا۔

1856ء میں ایک نئی قسم کی بندوق 'انفیلڈ رائفل' کے استعمال کا حکم ہوا۔ اس رائفل میں بھی چربی والے کارتوس استعمال ہوتے تھے اور استعمال سے پہلے ان کو دانت سے کاٹنا پڑتا تھا۔ نئی رائفل کے استعمال کی تربیت کے لیے ڈم ڈم (کلکتہ)، اقبالہ اور سیالکوٹ میں مراکز کھولے گئے۔

ان نئی ساخت کی رائفلوں کو استعمال کرنے والے سپاہیوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ کارتوسوں پر گائے اور سؤر کی چربی لگی ہوئی ہے۔ سؤر، مسلمانوں کے نزدیک حرام اور گائے ہندوؤں کے لیے مذہبی طور پر مقدس تھی۔ اس صورتحال میں ہندو اور مسلمان سپاہیوں میں کارتوسوں کے بارے میں شدید ردِ عمل پیدا ہو گیا۔ ڈم ڈم چھاؤنی کے سپاہیوں نے کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور دھکا فساد برپا کر دیا۔ اس میں ایک انگریز افسر کو زخمی بھی کر دیا گیا۔ انگریزوں نے فوری طور پر کارروائی کی۔ رجمنٹ کو توڑ دیا گیا اور باقی سپاہیوں کے سربراہ کو قتل کر دیا گیا۔

سب سے زیادہ شدید صورتحال میرٹھ کی چھاؤنی میں پیش آئی۔ یہاں، جن سپاہیوں نے کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کیا، انھیں قید کر دیا گیا۔ قیدی سپاہیوں کے ساتھیوں نے انگریز افسروں کو قتل کر کے، قیدیوں کو رہا کروایا اور دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ دہلی کے مقامی سپاہیوں نے ان کا ساتھ دیا اور ان سب سے مل کر ضعیف العمر مغل بادشاہ، بہادر شاہ ظفر کو اپنی بادشاہت کے اعلان پر مجبور کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی اودھ، روہیل کھنڈ اور مرکزی ہندوستان کے علاقوں میں بھی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاہم اترپردیش کے اکثر مقامات اور دہلی میں آزادی

کی لہر کا خاص زور تھا ۔

تحریک آزادی کے رہنماؤں کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ ہندوستان کی اہم چھاؤنیوں میں یکبارگی فوجی بغاوتیں کر کے دہلی کو اپنا مرکز بنا لیا جائے ۔ مگر واقعہً ایسا نہ ہوا ۔ بغاوتیں وقفے وقفے سے ہوتی رہیں اور ایک منظم طاقت مجتمع نہ ہو سکی ۔ اس دوران انگریزوں کو ہوابی کارروائی کا موقع مل گیا ۔ انھوں نے بڑی ہوشیاری سے مسلمان بغاوت کے علاقوں کو ہندوؤں سے علیحدہ کر دیا اور ان دونوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا ۔ پنجاب میں سکھ خاموش رہے بلکہ کچھ سکھ ریاستوں نے انگریزوں کی مدد بھی کی ۔ چند ماہ کی مزاحمت کے بعد دہلی میں تحریک کا زور ٹوٹ گیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا ۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے علاقوں میں بھی معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا ۔

موجودہ پاکستان کے صوبوں میں جنگِ آزادی

1857ء کی جنگِ آزادی یو۔ پی کے علاقوں میں شروع ہوئی اور اس میں زیادہ تر فوجیوں کا کردار مؤثر رہا ۔ موجودہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں موجود انگریز فوج کے مقامی سپاہیوں نے جزوی طور پر علم بغاوت بند کیا ۔ اس کا مختصر حل ذیل میں دیا جاتا ہے ۔

سندھ و بلوچستان

یو۔ پی کی چھاؤنیوں میں دیسی سپاہیوں کی بغاوت کی خبر کے ساتھ ہی بلوچستان میں قلات اور سندھ میں جیکب آباد اور شکار پور کے علاقوں میں بغاوت شروع ہو گئی ۔ شکار پور میں موجود انگریزی فوج کے بمکالی سپاہیوں نے روپوش ہو کر مختلف علاقوں میں سپاہیوں کو بغاوت پر اکسانا شروع کر دیا ۔ انگریز حکام نے ان سپاہیوں کو پکڑ کر سزائے موت دینے کا حکم دیا اور ان کی مدد کرنے والے لوگوں کی جائیدادوں کو بحق سرکار ضبط کرنے یا سزائے موت کا حکم دیا ۔ باغی سپاہیوں کی سرکوبی کے سلسلے میں انگریزوں کو مقامی طور پر بااثر لوگوں کی مدد بھی حاصل تھی اس لیے ان سپاہیوں کو بہت جلد قابو میں کر لیا گیا ۔ کچھ بااثر لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کی جائیدادوں کو ضبط کر کے سخت سزائیں دی گئیں ۔

8- ستمبر کو حیدرآباد میں باغی سپاہیوں نے سرکاری خزانے ، توپوں اور قلعوں پر قبضہ جمانے اور انگریز افسروں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ۔ یہ منصوبہ وقت سے پہلے ہی فاش ہو گیا اور باغیوں کو گرفتار کر کے پھانسیاں دے دی گئیں ۔ کراچی میں بھی ایک فوجی نے اس قسم کی کارروائی کا منصوبہ بنایا مگر اسے بھی پکڑ کر اسے اس کے ساتھیوں سمیت پھانسی دے دی گئی

صوبہ سرحد

1857ء میں افغانستان کے بادشاہ سے انگریزوں نے دوستی کا معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد انھیں افغانستان کی طرف سے کسی قسم کی مداخلت کا کوئی خطرہ نہ تھا ۔ اس صوبے میں جنگ آزادی کے اثر سے پہلے ہی انگریزوں نے حساس علاقوں میں حفاظتی اقدامات کر لیے مگر اس کے باوجود یہاں نہایت خفیہ طور پر بغاوت کا جذبہ موجود تھا ۔ اس کی شہادت فقیر کے ہمیس میں ایک انقلابی سے منے والے ایک خط سے ہوئی ۔ اس خط میں مقامی فوجیوں کو انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کا پیغام دیا گیا تھا ۔ اس انقلابی کو سرسری سماعت کے بعد پھانسی دے دی گئی ۔

21- مٹی کو نوشہرہ چھاؤنی میں بغاوت ہوئی۔ بغاوت کو دبانے کے لیے فوری کارروائی کی گئی اور اس سلسلے میں کئی قبائل نے انگریزوں کی مدد بھی کی ۔ سپاہیوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ایک صوبیدار میجر کو بغاوت کے الزام میں پوری چھاؤنی کے سامنے سزائے موت دے دی گئی ۔ اس کے باوجود حریت پسند سپاہیوں نے چھاؤنی سے نکل کر سوات کی پہاڑیوں کا رخ کیا ۔ انگریز فوج نے بڑی سرعت سے ان کا پیچھا کیا ۔ سخت جنگ ہوئی ، 150 حریت پسند مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے ۔ گرفتار شدہ سپاہیوں میں سے 40 کو توپوں سے اڑا دیا گیا ۔ ان کے عداوت اور بھی علاقوں میں بغاوتیں ہوئیں مگر اجتماعی قوت کے نہ ہونے اور غیر موزوں حالات کے باعث یہ کامیاب نہ ہو سکیں ۔ ان بغاوتوں میں ملوث حریت پسندوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سوں کو مقامی آبادی نے پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا ۔

صوبہ پنجاب

پنجاب میں جنگ آزادی کی خبروں کے پہنچنے کے ساتھ ہی انگریز حکام نے دیسی فوجی دستوں سے ہتھیار واپس لے لیے۔ اس ضمن میں لاہور میں میر چھاؤنی قابل ذکر ہے۔ یہاں فوجی دستوں کے ارد گرد توپیں کھڑی کر کے ان سے ہتھیار کھوالیے گئے۔ ان حفاظتی اقدامات کے باوجود سیالکوٹ، جہلم، راولپنڈی اور ملتان کی چھاؤنیوں میں جزوی طور پر بغاوتیں ہوئیں جن کو دبا دیا گیا۔

تجزیہ

1857ء کی جنگ آزادی، مقامی نظام حکومت کے زوال کا نقطہ آخر تھا۔ اس کے بعد برطانیہ نے ہندوستان پر اپنی نوآبادیاتی حکومت قائم کر کے، یہاں کے وسائل کو اپنی معاشی ترقی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔

1707ء سے 1857ء کے درمیانی عرصے میں جو تاریخی دھارے اہم نظر آتے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ بات بڑے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ یہ دور ایک زوال پذیر معاشرے اور ایک ترقی پذیر قوت کے درمیان ٹکراؤ کا عہد تھا۔ انہلستان اسی دور میں یورپ میں صنعتی ترقی کا تقیب بنا اور یہ صنعتی ترقی، قوام عالم میں اسے تہذیبی برتری دلانے میں ایک بنیادی محرک کا کام انجام دے رہی تھی۔ انہلستان کا حکومتی طبقہ اپنی صنعتی ترقی کو مثبت اقدار کے فروغ کے برعکس اپنی ذاتی غرض مندیوں اور مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس تناظر میں انہوں نے اپنے ملک میں صنعتی ترقی کے لیے ضروری خام مال کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس طرح خام مال کی ترسیل اور خام مال کے ذخیر پر اپنا تصرف یقینی بنانے کے لیے نوآبادیاتی نظام کی مالی پالیسی کو فروغ دیا گیا۔ نوآبادیاتی نظام کو ایک سیاسی فکر کی حیثیت حاصل تھی اور اس کے تحت زندگی کے تمام شعبوں کی تنظیم نو کی جاتی تھی۔ اس تنظیم نو کا واحد مقصد وسائل پیداوار پر مکمل تصرف اور نوآبادیاتی ملک کے باشندوں کو نفسیاتی طور پر مغلوب کرنا ہوتا تھا کہ وہ نوآبادیاتی طاقت کے خلاف مزاحمت نہ کر سکیں۔

ہندوستان میں انگریزی نوآبادیات کا نظام تدریجاً بڑے مؤثر طریقے سے نافذ کیا

کیا ۔ یہاں پر انگریزوں کی چالیں نہایت مؤثر رہیں اور مقامی قوت اس کے خلاف مجتمع نہ ہو سکی ۔ مقامی قوت اپنے مجموعی زوال کے باعث نہ صرف مختلف اکائیوں میں بٹ چکی تھی بلکہ اس میں زوال کا عمل بڑی تیزی سے روپیہ ہو رہا تھا ۔ ہندوستان کے نظام حکومت اور اس کے حلیف حکومتی گروہ کا خاتمہ ہو رہا تھا اور اس کی جگہ ایک نیا طبقہ جنم لے رہا تھا ۔ اس طبقے کی طاقت کا محور کمپنی کے پاس تھا اور اس کے باقی دو عناصر ؛ انگریزوں کے بھی خواہ جاگیردار اور ہندو ساہوکار تھے ۔ طاقت کا یہ محور سابقہ نظام کے خاتمے کے ساتھ ساتھ نوآبادیاتی نظام کے استحکام میں مصروف کار ہو گیا ۔

انگریزوں نے اپنی جدید ترقی کے وسائل کو نوآبادیاتی نظام کے فروغ کے لیے ایک آلہ استبداد کے طور پر استعمال کیا ۔ اس کو اپنی تہذیبی برتری کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ۔ اس سے مقامی وسائل اور اداروں پر ان کا تصرف ہم جہتی صورت اختیار کر گیا ۔ چونکہ مقامی ادارے اپنی ساخت اور فعالیت کے اعتبار سے غیر مؤثر ہو رہے تھے ، اس لیے انگریزوں کی ترقی پذیر تہذیب نے ان پر اپنا قبضہ جمایا اور مقامی لوگ ان کے پنجہ استبداد میں پھنس گئے ۔

یاد دہانی کے لیے اہم نکات

- 1707ء سے 1857ء تک کے درمیانی عرصے میں ہندوستان میں عدم استحکام کا دور غالب رہا ۔
- مغل حکومت کی مرکزی قوت میں کمزوری کے باعث صوبوں میں خود مختاری کا رجحان شروع ہو گیا ۔
- مرکز سے علیحدہ ہونے والی ریاستوں میں وسعت پسندی کے باعث ، ان کے درمیان شدید ٹکراؤ کی حالت پیدا ہو گئی ۔ اس سے ہندوستان کی سیاسی قوت چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ تخریب میں ضائع ہونے لگی ۔
- ہندوستان کی اندرونی خفشار سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ، اپنے نوآبادیاتی عزائم پر عمل شروع کر دیا ۔

● ایسٹ انڈیا کمپنی نے جہاں جہاں اپنا سیاسی قبضہ کر لیا تھا ، وہاں کے اقتصادی اور معاشرتی نظام کو بھی اپنے عنائم کے مطابق ڈھال دیا ، تاکہ وہ مکمل طور پر ہندوستانی وسائل کو اپنے استعمال میں لاسکیں ۔ خاص معاشرتی رویوں کو فروغ دینے کا مقصد ہندوستان میں پنا وفادار طبقہ پیدا کرنا اور مقامی آبادی کی قوت مزاحمت کو ختم کرنا تھی ۔

● اپنی وسعت پسندی کے ابتدائی ایام میں کمپنی نے ، ملحق کی پالیسی پر عمل کیا ، تاکہ وہ اپنی قوت صرف ان گوشوں پر مرکوز رکھ سکیں ، جہاں ان کے اہم مفادات وابستہ تھے ۔

● 1707ء سے 1857ء تک کے عرصے میں ہندوستانی اقتصادیات میں نہ صرف نئے طبقے پیدا ہوئے بلکہ اس کا مجموعی سرمایہ ور اختیار کمپنی کو منتقل ہو گیا ۔ کمپنی نے ہندوستانی دولت کو انگلستان کی صنعتی ترقی میں استعمال کیا ۔

● کمپنی کی اقتصادی پالیسیوں کے ابتدائی دور میں سہوکاروں کا ایک گروہ پیدا ہوا ، جن میں جُست میٹھ بہت مشہور ہونے لگے ۔ یہ بحال کی ریاستی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے تھے ۔ بعد ازاں انگریزوں نے ان کے اثر کو بھی ختم کر دیا ۔

● کمپنی کی ابارہ دارانہ پالیسیوں سے مقامی صنعتیں ختم ہو گئیں ، اور صنعتی کاریگروں اور تاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد معاشی طور پر سخت بد حالی کا شکار ہو گئی ۔ ان میں اکثریت نے یہ کام ہی ترک کر دیا ۔

● کمپنی نے اپنی ابارہ داری اور انگریزی مصنوعات کے فروغ کے لیے ترجیحی پالیسی پر عمل کیا ۔ اس سے ہندوستان میں بے روزگاری بڑھی اور اقتصادی بے چینی میں اضافہ ہوا ۔

● انگریزوں نے اپنے سامراجی عزائم کے حصول کے لیے معاشرتی سطح پر نسلی امتیاز اور دوسرے حربوں کو فروغ دیا ۔ ان کا مقصد مقامی آبادی کو نفسیاتی سطح پر مفلوج کرنا اور اپنی برتری قائم کرنا تھا ۔

● کوئی تہذیب یا ثقافت اپنے ورثے کے اعتبار سے دوسری تہذیب سے نہ ہی اعلیٰ

ہوتی ہے اور نہ ادنیٰ۔ اس کا تعلق اس علاقے اور وہاں کے لوگوں سے ہوتا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ مادی ترقی کی بنیاد پر لامحالہ تقابل کیا جاسکتا ہے مگر اس میں مثبت انداز رکھنا ضروری ہے۔ ایک ملک کی مادی ترقی کو ذریعہ استبداد نہیں بنایا جاسکتا۔

● 1857ء کی جنگ آزادی، مقامی باشندوں کا انگریزوں کے خلاف مزاحمت کا آخری حصہ تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی بغاوتیں ہوئیں اور وہ کم و بیش ناکام رہیں۔

غور و فکر کے چند نکات

(الف)۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے نوآبادیاتی عزائم کو پورا کرنے کے لیے 1707ء

سے 1857ء تک جو کارروائیاں کیں ان کا واقعاتی حائزہ لیں؟

2- ”ہندوستان ایک زوال پذیر معاشرہ تھا اور یہ انگریزوں کے ترقی پذیر معاشرے کے مقابل اپنی حیثیت مؤثر طور پر استوار نہ کر سکا۔“ تجزیہ کریں اور اپنے دلائل کے حق میں ضروری حقائق بھی درج کریں۔

3- سلامت علی 1748ء میں بنگال میں پیدا ہوا۔ اس کے دادا کو علی وردی خاں نے ملازمت سے سبکدوش کر دیا اور اس صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سلامت علی کے والد نے اپنی جائیداد بیچ بیچ کر زندگی کے دن گزرے مگر ان کی زندگی میں ہی ان کا گھرانہ قلاش ہو گیا۔ کچھ سے انھوں نے دنیا ترک کر کے ایک خانقاہ میں بسیرا کر لیا اور یہیں 1768ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اقتصادی اجارہ داری قائم ہو چکی ہے۔ سلامت علی اپنی زندگی کے بارے میں سخت پریشان ہے۔ اُس وقت کے سیاسی اور اقتصادی حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے سامنے کون سے امکانات ہو سکتے ہیں؟ آپ سب دوست باہم مل کر ان حالات اور امکانات کے مطابق حل تلاش کریں۔

(ب) مختصر جواب دیں۔

(i) اور نگزیب کے انتقال کے بعد حکومت کی قوت کس طرح چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں

تقسیم ہوتی ؟

- (ii) ایسٹ انڈیا کمپنی ، ہندوستان میں کیونکر نوآبادیاتی نظام نافذ کرنا چاہتی تھی ؟
 (iii) ایسٹ انڈیا کمپنی نے کن حربوں کو استعمال کر کے مقامی سرمائے اور وسائل پیداوار پر اپنا قبضہ کیا ؟
 (iv) جگت سیٹھ کون تھے ؟
 (v) ہنڈی سے کیا مراد ہے ؟
 (vi) کن حربوں کو استعمال کر کے ، کمپنی نے مقامی صنعتی کاریگروں کو معاشی طور پر برباد کیا ؟

- (vii) دوائی بندوبست کے تحت غریب کسانوں پر معاشی بوجھ کیونکر بڑھ گیا ؟
 (viii) آمدنی نظام کیا تھا ؟ اس سے کمپنی کو کیا فائدہ حاصل ہوا ؟
 (ix) کمپنی نے معاشرتی سطح پر سرمایہیت کو پھیلانے کے لیے کون سے طریقے اور پالیسیاں اپنائیں ؟
 (x) نسلی برتری کی پالیسی سے 'وریتی مال' کی کھپت کیونکر بڑھ گئی ؟
 (xi) کمپنی کے دور میں تعلیمی پالیسی کے اہم خدوخال کا تذکرہ کریں ؟
 (xii) مسلح بغاوت کیوں ہوتی ہے ؟

(xiii) 1857ء سے پہلے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بغاوتوں کی تفصیل بیان کریں ۔

(xiv) 1857ء کی جنگ آزادی کے واقعات اور ناکامی کی وجہ بیان کریں ۔

ج۔ نیچے دیے گئے بیانات میں سے جو درست ہے ، ان کے سامنے ✓ کا نشان لکائیں۔

1۔ کسی معاشرے یا قوم کا زوال محض اتفاقی نہیں ہوتا، بلکہ زوال ایک مسلسل عمل ہوتا ہے۔

2۔ اٹھارہویں صدی عیسوی میں مرکزی طاقت کے کمزور ہونے کے باوجود مختلف ریاستیں مل کر ایک عظیم الشان اتحاد بنا لیتی تھیں۔

3- انگریز ، ہندوستان میں اعلیٰ تہذیب کے فروغ کو اپنا پہلا اور آخری مقصد سمجھتے تھے۔

4- کمپنی کی وسعت پسندی کے ساتھ ساتھ سابقہ حکومت کے اہم گروہ اور خود بادشاہ بھی سخت اقتصادی مشکلات کا شکار ہونے لگے۔

5- کمپنی کے ایجنٹ مقامی کاریگروں سے مصنوعات خرید کر ان کو موثر خوشحالی دینا چاہتے تھے۔

6- نسلی امتیاز کی پالیسی سے ، انگریزوں سے منسوب مصنوعات کی کمپت میں اضافہ ہوا۔

7- انگریزی تہذیب مادی ترقی کے اعتبار سے مقامی تہذیب کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور مضبوط تھی۔

8- انگریزی دب کی وسط درجے کی ایک کتاب ، ہندوستانی دب کے مہتر ذخیرے کے مقابلے میں اعلیٰ مقام کی حامل ہے۔

9- کمپنی کے دور ، سعت میں مقدمی آبادی خاموش قاشائی بنی رہی اور ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہ کی گئی۔

10- 1957ء کی ایک آزادی عدم تنظیم کے باعث ناکام ہو گئی۔

(د) نیچے یک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تمام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر ✓ کا نشان لگائیں۔

1- ایسٹ انڈیا کمپنی کی کامیاب وسعت پسندی میں سب سے اہم وجہ :

(الف) مدنی طور پر مرکزی قوت کا غیر مؤثر ہونا تھا۔

(ب) صدیوں کا آپس میں لڑکر اپنی قوت ضائع کرنا تھا۔

(ج) انگریزوں کا موقع کی مناسبت سے مؤثر پالیسیاں بنانا تھا۔

2- انگریزوں کا ہندوستان میں اپنا قبضہ جمانے کا سب سے اہم مقصد :

(الف) اپنی نسلی برتری کو فروغ دینا تھا۔

(ب) مقامی وسائل کو مکمل طور پر اپنے تصرف میں لانا تھا۔

(ج) انگلستان میں صنعتی ترقی کے لیے خام مال کی ترسیل کرنا تھا۔

3- کمپنی کی حکومت کے دور میں:

(الف) ہندوستان کا سیاسی نظام ختم ہو گیا۔

(ب) ہندوستانی معیشت پر مقامی لوگوں کا اختیار ختم کر دیا گیا۔

(ج) ہندوستان کا زوال پذیر معاشرہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔

کتابیات

طلبہ و طالبات سے التماس ہے کہ وہ 1707ء سے 1857ء کے دور کے بارے میں

مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ کریں۔

1- اسباب بغاوت ہند - مصنفہ سر سید احمد خان

(اردو اکیڈمی ، سندھ ، کراچی)

2- برِ عظیم پاک و ہند کی ملتِ اسلامیہ - اشتیاق حسین قریشی

3- کمپنی کی حکومت - باری علیگ

4- The Rise and Fall of the East India Company

By Ramkrishna Mukherjee (Book Traders, 1976 Lahore.)

5- A History of the Freedom Movement

Vol II, Part I

Pakistan Historical Society, 1960

برطانوی حکومت کے قیام کے بعد ہندوستان کے حالات

پس منظر

ایسٹ انڈیا کمپنی 1600ء میں ملکہ برطانیہ کی اجازت سے بنائی گئی تھی۔ اس کمپنی کا کام مشرقی ممالک سے تجارت کرنا تھا۔ کمپنی کا تنظیم ور دوسرے امور کی نگرانی ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتا تھا۔ اس بورڈ میں کمپنی کے حصے دار، تاجر اور حکومت برطانیہ کے نمائندے شامل ہوتے تھے۔

کمپنی نے تقریباً ایک سو سال تک اپنی کارروائیاں صرف تجارتی امور تک محدود رکھیں تاہم 1707ء کے بعد، جب ہندوستانی سیاست میں انتشار بڑھنے لگا تو کمپنی نے بھی اپنے علاقہ کو جارحانہ انداز پر استوار کرنا شروع کر دیا۔ ان عہد نامہ میں، کمپنی کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے ہندوستان کے داخلی تضادات ور کمزوریوں سے بہرہ ور فائدہ اٹھایا۔ بیسویں صدی کے وسط تک کمپنی نے قریباً پورے ہندوستان پر اپنا اثر و نفوذ قائم کر لیا تھا۔

چونکہ کمپنی کے مفادات میں سب سے اہم، مقامی وسائل پر اپنا تصرف قائم کرنا تھا، اس لیے مقامی آبادی نے اس کے خلاف شدید رد عمل ظاہر کیا۔ عام لوگ، کمپنی کے ہتھکنڈوں کو شدید نفرت سے دیکھتے تھے اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کے خلاف عملی جدوجہد بھی کرتے تھے۔ کئی مقامات پر ایک طویل عرصے تک بغاوتیں بھی ہوئیں اور ان میں کئی کو جزوی کامیابیاں بھی میسر آئیں۔ انہی بغاوتوں کا نقطہ عروج 1857ء کی جنگ آزادی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس بغاوت کو سختی سے چل دیا گیا، اور اس کے

ساتھ ہی ہندوستان پر کمپنی کی بجائے ملکہ برطانیہ اور برطانوی پارلیمنٹ کی حکومت قائم ہو گئی۔

1857ء کے بعد ہندوستانی سیاست اور معیشت کی صورت حال حسب ذیل رہی:-

1- انڈین ایکٹ 1858ء

اس ایکٹ کے تحت ہندوستان پر حکومت کرنے کا اختیار، کمپنی کی بجائے براہ راست برطانوی حکومت کے پاس چلا گیا۔ ہندوستان کے امور طے کرنے کے لیے ایک وزیر ہند کا تقرر کر دیا گیا۔ یہ وزیر، برطانوی کابینہ کا ایک رکن شمار کیا جاتا تھا۔ وزیر ہند کی مدد کے لیے ایک کونسل قائم کر دی گئی، جس کے اراکین کی تعداد پندرہ ہوتی تھی۔ ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جنہوں نے کم از کم دس برس ہندوستان میں سرکاری خدمات انجام دی ہوں یا جو ہندوستان میں رہے ہوں۔ ہندوستان میں وائسرائے یا گورنر جنرل، پریذیڈنسیوں (1) کے گورنر اور سپریم کونسل کے عام ممبران کی تقرری ملکہ برطانیہ کریں گی۔

برطانوی حکومت کے ہندوستان پر براہ راست تسلط سے یہاں کے انداز حکومت میں بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ کمپنی نے اپنی حکومت کی بنیاد سیاسی اور فوجی قوت کے استعمال پر رکھی تھی اور ان کا مجموعی انداز مقامی اداروں اور آبادی کو بد حال کرنے پر مبنی تھا۔ برطانوی حکومت کے زیر اثر انداز حکومت کا نمایاں پہلو آئینی اور پارلیمانی ہو گیا تاہم حکومت کے مقاصد بدستور ساراجیت پر مبنی رہے۔ (2) اس نظام میں نہایت محدود سطح پر مقامی نمائندوں کو شامل کیا گیا اور خود اختیاری کا عمل نہایت سست رہا۔

(1) پریذیڈنسی، کسی علاقے کی سیاسی انتظامی تقسیم کہتے ہیں۔ گورنروں نے خاص انتظامی ضرورتوں کے تحت کچھ علاقوں کو پریذیڈنسی قرار دے دیا اور یہاں پر گورنر کو انتظامی سربراہ مقرر کیا جاتا تھا۔

(2) ہندوستان میں برطانوی طرز حکومت کے قیام سے پہلے یہاں پر بادشاہی اور حکومت راج تھا۔ اس نظام میں تمام تر انتظامی، قانونی اور عدالتی طاقت کا سرچشمہ بادشاہ کی ذات ہوتی

انگریزوں نے آکر، ہندوستان پر کئی سو سالوں سے قائم مسلمان بادشاہوں کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ 1857ء کی جنگ آزادی مسلمانوں کے حکومتی گروہ کی طرف سے آخری مزاحمت تھی، جو ناکام رہی۔ اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا اور ان کی معاشی زندگی کو سخت مشکل میں ڈال دیا۔ 1858ء میں ہندوستان پر براہ راست برطانوی حکومت کے تسلط کے بعد یہاں کی تمام قومیتوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے مفادات پر شدید ضرب لگائی گئی۔ مسلمانوں کے بارے میں ابتدا سے ہی، انگریزوں کے خیالات معاندانہ تھے۔ 1843ء میں گورنر جنرل نے لکھا تھا:-

”میں اس حقیقت سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا کہ یہ (مسلمان) قوم بنیادی طور پر ہماری دشمن ہے اور ہمارے لیے صحیح پالیسی یہ ہے کہ ہندوؤں سے بنائی جائے۔“

چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، صاف ظاہر ہے کہ مسلمان انگریزوں کو اچھا نہ سمجھتے تھے۔ اس کے برعکس ہندو، پہلے بھی مسلمانوں کے محکوم تھے مگر انگریزوں کے زیر اثر انھیں ترقی سیاسی حیثیت ملنے سے، انھیں زندگی میں

تھی۔ بادشاہ، اپنے حریف جاگیرداروں اور مراکے مدد سے حکومتی معاملات چلاتا تھا۔ اس نظام میں عام لوگوں کی رائے کو ہندو وقعت نہ دی جاتی تھی۔ برطانوی طرز حکومت پارلیمانی نظام سیاست پر استوار تھا۔ اگرچہ یہاں بھی مرکزیت بادشاہ کو حاصل تھی مگر اس کی حیثیت محض روایتی اور رسمی تھی۔ حکومتی معاملات کئی خور پر عوام کے نمائندے ہی چلاتے تھے۔ برطانوی حکومت کو جب ہندوستان میں نافذ کیا گیا تو اس کی کارکردگی کو برطانیہ کے مقابلے میں محدود رکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ ہندوستانی عوام میں اس نظام سے متعلق انداز کی کمی اور دوسرے مدد تجربہ کو قرار دیا جاتا ہے تو دوسری طرف انگریز اس نظام کو اس حد تک نافذ کرنا چاہتے تھے کہ اس سے ان کے سامنے جی مزا نہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں برطانوی پارلیمانی نظام ناقص قیوم میں آئے بڑھا اور ہندوستانی عوام کی اس میں شمولیت نہ ہونے سے بربر رہی۔ بادشاہوں کی طرح انگریزوں نے بھی ہندوستان میں باؤ لوگوں کا ایک طبقہ پیدا کیا اور انھیں مراعات دے کر اپنا وفادار رکھا۔ انہی کی مدد سے انھوں نے اپنے حکومتی معاملات کی نگرانی کی۔

بہتر مواقع کی توقع پیدا ہو گئی۔ مسلمان ، انگریزوں سے نفرت کے باعث انگریزی حکومت کی پالیسیوں سے بھی دور رہتے تھے اور اس میں شمولیت کے لیے ضروری تقاضے بھی پورا کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ ان تقاضوں میں سب سے اہم انگریزی عہد میں تعلیم جدید کو اپنانا سرفہرست تھی۔ چونکہ انگریز ، ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں بہتر شریک حکومت تصور کرتے تھے، اس لیے کمپنی کی حکومت کے دور میں ہی ہندوؤں میں سے ایک طبقے نے انگریزی تعلیم کی طاف خصوصی توجہ دی اور اٹھارہویں صدی عیسوی تک ان کی ایک کثیر تعداد باقاعدہ طور پر حکومت برطانیہ میں شرکت اختیار کر چکی تھی۔

ہندوؤں نے انگریزی حکومت کے قیام کے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی متحدہ شناخت کو منوانے کے لیے ہندو قوم پرستی کی تحریک شروع کر دی تھی۔ اس تحریک میں ہندوؤں کے قدیم ورثے اور عادات کو نئے ڈسٹک سے پیش کیا گیا۔ بعض امور میں مسلمانوں کے مخالف نظریات کو بھی فروغ دیا گیا، اور اس سلسلے میں ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں کے پندہ اقد مات پر سخت نکتہ چینی کی گئی۔ وہ ان بادشاہوں کی ہندوؤں سے متعلق پالیسیوں کو استحصاں قرار دیتے تھے۔ دوسری جانب انگریزوں کے ہندوستان میں آنے کو ، بعض بنگالی ہندو مفکرین نے حق بجانب قرار دیا اور ان کی اعانت کو ضروری قرار دیا۔

اس صورتحال میں مسلمانوں کو ایک طرف انگریزوں کی عدم توجہی اور دوسری طرف ہندوؤں کی غیر مضامانہ پالیسیوں کا سامنا تھا۔ اس صورتحال کی اشتقاق حسین قریشی نے اس طرح وضاحت کی ہے:

”ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان زیادہ بگاڑت یا جذبے کا اتحاد بھی نہ ہوا تھا۔ کوئی حکمران قوم اپنی محکوم نسل کی محبت اس حد تک حاصل کرنے کی امید نہیں کر سکتی۔ مسلمان جو کچھ بہتر سے بہتر حاصل کر سکتے تھے وہ انہوں نے حاصل کیا۔ جب تک ان کی حکومت جاری رہی، وہ آبادی کے بڑے بڑے طبقوں میں اپنی حکومت کو پسند کرانے میں کامیاب

رہے اور جب ان کی حکومت خاتمے پر آئی تو اس وقت بھی ان کے خلاف غصے کے جذبات مشتعل نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کا خود بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ کھل مل کر ایک ہو جائیں۔ ان کے اس تردد نے کہ وہ اپنی ہستی کو برقرار رکھیں اور ہندوؤں کی اس خواہش نے کہ وہ الگ تھلک رہیں یکساں طور پر دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے اندر تحلیل ہو جانے اور ایک قوم بن جانے سے روکا۔

(بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ ص 305, 306)

اسی تناظر میں مسلمان مفکرین نے بھی بدلتے حالات میں مسلمان قوم میں خاص افکار اور تحریکات کو فروغ دیا۔ ان مفکرین میں شاہ ولی اللہ، حاجی شریعت اللہ، سید احمد شہید اور دیگر مشاہیر کرم شامل ہیں۔ انگریزی حکومت کے دوران مسلم قوم پرستی اور ہندو قوم پرستی کی تحریکات نے شدت اختیار کی، اور یہی تناظر بعد ازاں دونوں اقوام اور ان دونوں کے انگریزی حکومت کی طرف رجحانات اور رویوں کے لیے اساس بنتا ہے۔

1858ء کے بعد ہندوستان میں نیا اقتصادی ڈھانچہ استوار کیا گیا۔ اس میں بنیادی مقاصد ہندوستانی وسائل کو برطانوی صنعتوں کی ضروریات کے مطابق بڑھانا، ان کی ترسیل اور نقل و حمل کو مؤثر بنانا اور ہندوستان کو خام مال کی ایک منڈی کے طور پر ترویج دینا تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے پیہاواہی علاقوں میں نہروں کی کھدائی، ریل کی پٹریاں بچھنا اور نئی منڈیاں قائم کرنا تھیں۔ انگریز ہندوستانی خام مال کو برطانیہ کی فیکٹریوں میں بھجواتے اور پھر اس تیار شدہ مال کو فروخت کر کے زرمبادلہ کماتے تھے۔ ہندوستان کو بھی برطانوی مال کی کھپت کے لیے بہت بڑی منڈی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ انگریز ہندوستان کو ایک صنعتی معیشت (1) کے طور پر ترقی نہ دینا چاہتے تھے۔ وہ ہندوستان کے زرعی اور معدنی وسائل کو اپنے استعمال میں

(1) دنیا میں صنعتی انقلاب کے آنے سے، ہندوئی طور پر زرعی پیداوار سے منسلک صنعتوں کو فروغ حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر دھات کے درپے سے کو مشینوں کے ذریعے، بہت کم محنت سے زیادہ مقدار میں تیار کیا جاتا تھا۔ یہیں سے صنعتوں کا محور دوسرے میدانوں میں برتا

رہا چاہتے تھے۔ اس لیے صنعتی ترقی پر زور دینے کی بجائے، خام مال کو برطانیہ بھجو دیا جاتا تھا تاکہ وہاں کی فیکٹریوں اور صنعتوں میں اضافہ ہو۔

بیسویں صدی کے وسط تک ہندوستان کی معیشت میں عدم توازن رہا۔ حکومت برطانیہ نے نہ صرف ان علاقوں کو محدود ترقی دی جہاں سے خام مال مہیا ہو سکتا تھا۔ باقی علاقوں میں عام کسانوں کی حالت حد درجہ خراب رہی۔ ہندوستانی آبادی کی زیست کا انحصار زرعی پیداوار پر ہی تھا اور اس میں آبادی کے اضافے کے تناسب سے ضروری ترقی نہ ہونے کے باعث شدید بحران پیدا ہوئے۔ اس کی نشاندہی ان قحطوں کے بکثرت وقوع پذیر ہونے سے کی جا سکتی ہے۔ 1860ء سے 1879ء کے درمیانی عرصے میں 18 قحط پڑے۔ ان میں 1876-78ء کے قحط میں تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ افراد لقمہ اجل بنے۔ اس کے بعد 1896ء تا 1908ء کے درمیانی عرصے میں تین بڑے قحط پڑے۔ ان قحطوں کی بنیادی وجہ نہ صرف اجناس کی کمی نہ تھی بلکہ اجناس کی مناسب تقسیم نہ ہونے کے باعث صورتحال سنگین ہوئی۔ حکومت برطانیہ نے 1883ء میں ایک ایک کے تحت صوبوں میں اجناس کی تقسیم کے نظام کو بہتہ بنانے کی کوشش کی، مگر اس پر مؤثر طور پر عمل نہ کیا گیا۔ تاہم قحطوں کی شدت پر قابو پایا گیا مگر حکومتی پالیسیوں کے عدم توازن کے باعث ایک انگریز مؤرخ کے بقول جنس کے خوفناک قحط آنے کی بجائے کسی حد تک قابل برداشت نوکریوں کے قحط کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

اور معدنی وسائل پر منحصر صنعتوں کو فروغ ملا۔

بیسویں صدی کے وسط تک یورپ میں صنعتی انقلاب اپنے عروج پر تھا۔ اس انقلاب سے نئی مشینوں کی مدد سے بہت سی پیداوار بہت کم وقت میں ممکن ہو گئی۔ ایسی صورت میں خام مال کی بھی عام حالات سے زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی تھی۔ برطانیہ میں مقامی طور پر خام مال نہ ملنے کے باعث اس کے حریف فرانس کی معاشی ترقی اس سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے برطانیہ نے فرانس اور ہسپانیہ میں نوآبادیات قائم کر کے وہاں کے وسائل کو اپنے تصرف میں لانا شروع کر دیا۔

برطانوی معیشت میں اس سے رجحان میں زیادہ رور ایسی اشیاء کی تیاری پر دیا جاتا تھا جن سے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے۔ ایسی معیشت کو صنعتی معیشت کہتے ہیں۔

1858ء سے بیسویں صدی عیسوی کی ابتدا تک زراعت پیشہ لوگوں کی معاشی

حالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس عرصے میں بہت سی زرعی زمینیں قرضوں کی عدم ادائیگی کے باعث سہو کاروں کے ہاتھ میں چلی گئیں۔ اکثر کسان اور زمیندار پیداوار میں کمی اور مارکیٹ میں کم قیمت بننے کے باعث اپنے ضروری اخراجات بھی پورے نہ کر پاتے۔ اس صورتحال میں وہ سہو کاروں سے اپنی زمینیں رہن رکھ کر قرضے لیتے۔ انھیں قرضوں پر سہو کار کو سود و سود ادا کرنا پڑتا تھا، جو ان کی استطاعت سے کہیں باہر ہوتا تھا۔ آخر معمولی سی قانونی چارہ ہوتی کے بعد سہو کار کے حق میں زمینیں قرق ہو جاتی تھیں۔ ایک انگریز مورخ کے سروے کے مطابق انیسویں صدی کے آخری تین چار عشروں میں 742 خاندانوں میں سے 566 بری طرح دھماکے کے پھٹنے ہوئے تھے۔ 1866ء تا 1874ء کے درمیانی عرصے میں 88,000 ایکڑ اور 1890-95ء کے درمیانی عرصے میں 3 لاکھ 38 ہزار ایکڑ اراضی مہانوں اور سہو کاروں کے ہاتھ قرضہ جات کی وصولی کے سلسلے میں فروخت ہوئی۔ ان حالت میں صدیوں سے کاشت کاری کرنے والے خاندان، اپنی خاندانی زمینیں فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے اور انھیں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پانا پڑا۔ اس سے دیہات میں غیر حاضر زمینداری کا بھی رجحان زور پکڑنے لگا۔ غیر حاضر زمینداری سے مقامی معاشرت میں انتشار کے ساتھ ساتھ پیداوار میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ صدیوں سے اکٹھے رہنے والی دیہاتی آبادی میں باہر سے آنے والے مالکان کو سخت نفرت سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ ان کی زمینوں کو غصب کرتے تھے۔ کم توجہ دینے کی وجہ سے پیداوار میں بھی کمی ہو جاتی تھی۔ واضح رہے کہ غیر حاضر زمینداروں کے معاشی وسائل محض زرعی پیداوار تک محدود نہ تھے۔

سر سید احمد خاں

”ایک بار سر سید نے محض ایک اجنبی مسافر انگریز سے جو ایک ڈاک بنکے میں ٹھہرا تھا، چندہ طلب کیا۔ اُس نے بہت روکے پن سے یہ جواب دیا کہ آپ کو اس کام کے لیے صرف اپنی قوم سے (چندہ) مانگنا چاہیے۔ سر سید نے کہا ”بے شک ہم کو قوم کی پست ہمتی (کے باعث) غیروں

کے سامنے ہاتھ پسانا پڑتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ نسٹی ٹیوٹ (علی گڑھ سکول) بغیر انگریزوں کی اعانت کے قائم ہو گیا، تو انگریزوں کے لیے کوئی ذلت کی بات اس سے زیادہ نہ ہوگی کہ وہ باوجودیکہ ہندوستان کی حکومت سے بے انتہا فائدے اٹھاتے ہیں مگر ہندوستانیوں کی بھلائی کے کاموں میں مطلق شریک نہیں ہوتے۔“ وہ انگریز یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اسی وقت ایک نوٹ بیس روپے کا سرسید کی نذر کیا۔“

(حیاتِ جاوید ص 222)

انیسویں صدی کے آخری نصف حصے میں سرسید احمد خان جیسے بہادر و باعمل اور صاحبِ بصیرت رہنما مسلمانان ہندوستان کو نصیب نہیں ہوا۔ انھوں نے انگریزی حکومت سے مسلمانوں کی زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات کا نہ صرف محتاط تجزیہ کیا، بلکہ اُس صورتحال میں موزوں ترین اقدام بھی کیے۔ انھوں نے مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی اور سیاسی میدان میں رہنمائی کی۔ انھی کوششوں کی بنیاد پر، بعد میں مسلمان قوم پرستی کی تحریک مضبوط اور مؤثر ہوئی۔

انگریزی استعماریت کے قیام اور بعد ازاں استحکام کے دور میں مسلمانوں میں بہ صاحبِ علم اپنی قوم کی حالت پر نہ صرف پریشان تھی بلکہ وہ اپنے تئیں ان حالت کا تجزیہ کر کے اپنا حل پیش کر رہا تھا۔ مجموعی طور پر اس دور میں دو قسم کے نظریات زیدہ واضح نظر آتے ہیں۔ ایک کا خیال تھا کہ انگریزوں کی ظالمانہ پالیسیوں کے اثرات کو سمبر سے جھیل جانے اور ساتھ ہی ساتھ قوم کی اخلاقی تربیت کی جانے۔ اسلامی تعلیمات کو بنیاد بنا کر ایک اسلامی معاشرہ تعمیر کیا جائے، جس کا سیاسی نظام بھی اسلامی رُوح کے مطابق ہو۔ اس رُوح کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان میں انگریزوں کا وجود ہے۔ ہندوستان، جب انگریزوں کے وجود سے پاک ہو جائے گا تو خود بخود یہاں موزوں حالات پیدا ہو جائیں گے

دوسرے رُوح کا خیال تھا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کی زندگیوں میں سدھتی

مانے کے لیے سب سے پہلے فوری اور بنیادی نوعیت کے مسائل کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں وہ انگریزوں کی مسلمانوں سے محاکمت کو کم کرنے پر زور دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کی مسلم دشمنی میں کمی سے مسلمانوں کو درمیان میں مناشہ و عہد ہو جائیں گی اور ان کی معاشی حالت بھی نسبتاً بہتر ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر مسلمانوں کی معاشاتی اور سیاسی سہولتیں ہو گئی اور وہ اپنے مستقبل کے لیے بہتر طور پر تیار ہو سکیں گے۔ اس قسم کے نظریات کا حامل گروہ مجموعی طور پر، مسلمانوں میں باعمل اور حرارت کے مطابق تہذیبیاں رہنے پر زور دے رہے تھے۔ ان رہنماؤں میں سب سے مؤثر تحریک سر سید احمد خان نے شروع کی۔

سر سید احمد خان 17- اکتوبر 1817ء کو پیدا ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد سہ جہان کے عہد میں افغانستان سے ہندوستان آئے۔ اس سے پہلے وہ عرب سے ایران اور پھر ایران سے افغانستان چلے آئے تھے۔ سر سید کے خاندان کا تعلق ایک طویل عرصے تک مغلیہ دربار سے رہا اور یہاں وہ مختلف اہم عہدوں پر متمکن رہے۔ مغلیہ دربار سے ان کا تعلق اکبر شاہ دوم (بہادر شاہ ظفر کے والد) تک برقرار رہا۔

والد کے انتقال کے بعد سر سید نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں نوکری کر لی۔ 1857ء کی جنگ کے دوران وہ بجنور میں ایک سب جج کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔

اس عہد میں مسلمانوں کی مجموعی حالت حد درجہ خراب تھی۔ انگریزوں نے 1857ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ براہ کرم کو بہانہ بنا کر، ان پر سخت مظالم توڑے اور ان کے لیے معاشی مشکلات پیدا کر دیں۔ ان کے لیے سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ اس زحمت میں وہی وہی مسلمانوں کی حقیقت پسندانہ رہنمائی بھی نہ کر رہا تھا۔ سر سید اس حالت میں سخت مایوس ہوئے اور انھوں نے ملک چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں انھیں خیال آیا کہ وہ دوسروں کی طرف نظائیں اٹھانے کی بجائے خود ہی اپنی قوم کو بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وہاں ہو جائیں۔ اسی خیال کے بعد انھوں نے وطن چھوڑنے کا نہیں بلکہ کر دیا اور پوری ہندوستان سے اپنی قوم کے لیے کام شروع کر دیے۔

سر سید احمد خاں نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ مسلمانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہتری لانے پر صرف کیا۔ ان کی خدمات کے مرکزی مقاصد یہ تھے۔

- 1- مسلمانوں کو نئے تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کی طرف مائل کرنا۔
- 2- ہندوستان میں بسنے والی دوسری اقوام اور حکمران جماعت سے بہتر تعلقات استوار کرنا اور اس ضمن میں غلط فہمیوں کو ختم کرنا۔
- 3- نئے تقاضوں کے تحت مسلمانوں کے معاشرتی رویوں کی اصلاح کرنا۔

تعلیمی خدمات

عام طور پر تعلیم سیکھنے کا مقصد کسی فرد کی ذاتی تہذیب اور اس کی پیشہ ورانہ تربیت ہوتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ اور سمجھ دار ہوں گے تو اس قوم کے مجموعی رویے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ان کے عام رویوں میں بھی سمجھ اور تہذیب کا عنصر جھلکے گا۔

تاریخ میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمیشہ حاکم قوم کے طے کردہ تعلیمی اور تہذیبی اصولوں اور انداز تعلیم کو ہی ایک آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ محکوم لوگوں کو یہ باور کروا دیا جاتا ہے کہ انھی طریقوں پر چل کر ہی انھیں بہتر زندگی میسر ہو سکتی ہے۔

ہندوستان میں انگریزوں کے آنے اور ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد تمام تہذیبی نظریات بدل گئے۔ انگریز، دنیا بھر میں صنعتی انقلاب کے نقیب تھے اور اسی کے تحت حاصل کی ہوئی قوت کو وہ نوآبادیاتی نظام میں ایک آلہ استبداد کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہندوستانی تہذیب اور یہاں بسنے والوں کا اجتماعی مزاج قدامت پرستانہ تھا اور اس کے تحت ان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں کارکردگی سست اور روایتی تھی۔

اس وقت تہذیبی معیار سائنسی (1) طریقوں اور ٹیکنالوجی (2) کو قرار دیا جا چکا

(1) سائنس، بنیادی طور پر، کائنات میں موجود مختلف چیزوں، کیفیتوں، حالتوں اور انسانی

مادوں کے تجزیاتی مطالعے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر کائنات کیسے وجود میں آئی ہے؟

جب اچھالی جائے تو وہ زمین کی طرف ہی کیوں آتی ہے؟ ایک سوئی پانی میں ڈوب جاتی ہے مگر

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

تھا اور اس ضمن میں تمام تر ضروری علوم کا خزانہ انگریزی زبان میں تھا۔ ان حالات میں جب ترقی کے معیار بدل چکے تھے، ضروری تھا کہ نئے تقاضوں کو اپنی وراثت اور تہذیب سے ہم آہنگ کر کے آگے بڑھا جائے۔

دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ انگریز جن کا تعلق نئے علوم سے تھا اور جو اس کے مہتمم بھی تھے، مسلمانوں کو نئے تہذیبی عمل میں اپنے ساتھ نہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی رعایا میں ہندوؤں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے تھے۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان کے سابقہ حاکم اور 1857ء کی جنگ آزادی میں ان کے کردار کے باعث 'ناپسندیدہ قوم' قرار دے چکے تھے۔ انگریز مؤرخ اور ذمے دار افسران کو بھی اس کا شدت سے احساس تھا۔ اس ضمن میں ایک انگریز نے اس طرح وضاحت کی ہے۔

”انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا اصلی دشمن اور سب سے خطرناک حریف سمجھا اور وہ ان پر خونخوار درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ جنگ آزادی کی ناکامی مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوئی۔ مسلمانوں میں ہندوؤں پر روا-تی برتری کا جو کچھ بھرم باقی تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا اور وقتی طور پر بیرونی حاکم کا بھی ان پر اعتماد اٹھ گیا۔“

عام مسلمانوں میں بھی، انگریزوں کی پالیسیوں کے باعث شدید ردِ عمل موجود تھا، وہ بے طور پر اپنی تمام مصیبتوں کی اصل وجہ انگریزوں کو سمجھتے تھے۔ اسی تناظر میں

بقیہ حواشی

ایک بڑا بہار پانی میں تیر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح انسان اور انسانی ماحول سے متعلق مختلف احوال اور کیفیات کے حقیقی اور بے راجح مطالعے کو بھی سائنس کہا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر سائنس ایک طرز زندگی اور سوچ کا ایک ڈھنگ ہے جس پر عمل کر کے ہر فرد غیر ضروری تعصبات اور بے عقل رویوں سے دور چلا جاتا ہے۔

(۲) کائنات کی مادی اشیاء اور کیفیات کو سمجھنے کے لیے سائنسی طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ناطقوں کی مدد سے جو نظریات قائم ہوتے ہیں، ان کو کلیوں کی شکل دے دی جاتی ہے، انہی کی بنیاد پر پھر نئی مصنوعات اور جدید آلات استوار کیے جاتے ہیں۔ نئی مصنوعات و آلات کی تیاری کا حقیقی طریقہ ٹیکنالوجی کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن نے عمل اور ردِ عمل کا اصول دریافت کیا۔ گر ایک کیند کو دیوار پر مارا جائے تو وہ پلٹ کر واپس آتا ہے۔ اسی اصول پر راکٹ اڑانے کی ٹیکنالوجی استوار ہوئی۔

انگریزوں اور ان سے وابستہ تمام چیزوں سے وہ شدید نفرت کرتے تھے۔ بن میں انگریزی لباس، تعلیم اور انداز معاشرت بھی شامل ہیں۔ انگریزی تعلیم سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ 1875ء میں صرف 20 مسلمان گریجویٹ تھے جبکہ اس وقت ہندو گریجویٹ کی تعداد 846 تھی۔ 1845ء میں پورے ہندوستان میں انگریزی سکولوں میں سڑے سترہ ہزار طالب علم تھے جن میں مسلمانوں کی تعداد صرف ایک ہزار چھ سو تھی۔ 1861ء میں کلکتہ یونیورسٹی کے دانش کے امتحان میں آٹھ سو اہل علم تھے جن میں سے صرف 26 مسلمان تھے۔ اسی سال تیرہ لاکھوں نے بی۔ اے پاس کیا، جن میں صرف ایک لڑکا مسلمان تھا۔

مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی مذکورہ صورت حال کا ان کے روزگار کے حصول پر بھی اثر یقینی تھا کیونکہ سرکاری اداروں میں نوکری کے لیے انگریزی تعلیم کا سرٹیفیکیٹ ضروری تھا۔ 1871ء میں انگریز حکومت کے ملازموں کی تعداد 2141 تھی، جن میں سات سو گیارہ ہندو اور صرف ہائے مسلمان تھے۔

اس صورتحال میں سرسید کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنی حیثیت منوانے کے لیے خود اعتمادی حاصل کرنے پر زور دینا چاہیے۔ یہ خود اعتمادی موجد معیار زندگی میں جدید تعلیم کے بغیر ممکن نہ تھی۔ انھوں نے ایک مرتبہ اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:-

”کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم سیاست و معاشات پر بحث کریں تو ہمارے قومی مسائل میں بہتری آئے گی۔ مجھے اس سے اتفاق نہیں، میرے خیال میں قومی خدمت کا صرف ذریعہ یہی ہے کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ ہماری قوم کو بھی دوسرے امور چھوڑ کر صرف اور صرف تعلیم کی ترویج پر زور دینا چاہیے۔ جب ہم بہتر طور پر اپنی تعلیمی حیثیت ٹھیک کر لیں گے تو ہماری پس ماندگی خود بخود کم ہو جائے گی۔“

(حیات جاوید مصنفہ مولانا الطاف حسین حالی)

سرسید نے اس نظریے کو اپنی کوششوں کے لیے بنیاد بنایا اور اسی سمت باطن

سرگرمیاں شروع کر دیں۔ 1859ء میں مراد آباد میں ایک مدرسہ کھولا، 1859ء میں تعلیم کی افادیت پر ایک پمفلٹ شائع کیا اور 1864ء میں غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ سب سرسید کی ابتدائی کاوشیں تھیں۔ تعلیم کے بارے میں بہتر آگاہی اور انگریزی تعلیم کے تقابلی مطالعے کے لیے آپ 1869ء کو انگلستان گئے۔ یہاں آپ نے سترہ ماہ قیام کیا اور بہت سے مدارس اور تعلیمی معاملات کا جائزہ لیا۔

انگلستان سے واپس آ کر آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کا مقصد ایک پرائمری سکول قائم کرنا تھا۔ 1875ء میں علی گڑھ (بھارت کے صوبہ اتر پردیش کا شہر) میں ایک پرائمری سکول قائم کیا گیا۔ سرسید اس مدرسے کو ایک کالج بنانے کی فکر میں تھے۔ کالج کی تعمیر کے لیے زمین اور بھاری رقوم کی ضرورت تھی۔ یہ رقوم کہاں سے حاصل کی جائیں؟ سرسید کے سامنے اب سب سے بڑا سوال یہی تھا۔ مسلمانوں میں ایک گروہ تو سرسید کے نظریات کا مخالف تھا اور اس بارے میں بڑی شدت سے عام لوگوں میں ان کے خلاف جذبات پیدا کر رہا تھا۔ دوسری جانب بقول حالی مسلمان قومی جدوجہد کے لیے چندے دینے کے عادی بھی نہ تھے، ماسوائے یہ کہ ان پر دباؤ ہو یا انھیں حکومتی احکام کا ڈر ہو۔ سرسید نے شدید مخالفت اور مسلمانوں کی عدم دلچسپی کے باوجود نامکن کو ممکن بنا دیا۔ انھوں نے ہر مکتبہ فکر اور ہر درجے کے لوگوں سے چندہ مانگا۔ دوستوں سے مسلسل چندہ مانگتے، ان کے ایک رفیق مولانا حالی نے ان کی سوانح عمری میں لکھا ہے:-

”سرسید کے دوست (چندہ) دیتے دیتے تھک گئے مگر وہ مانگتے مانگتے نہ تھکے۔ وہ ایک آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ ”ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہم سے ملتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ سوال نہ کر بیٹھیں۔ ہماری صورت ہی اب سوال ہو گئی ہے۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی، میری قسمت میں بھیک مانگنا لکھا تھا، سو اس لکھے کی برماتا ہوں۔ مگر شکر ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے.....“

(حیات جاوید)

حیات جاوید میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ سر سید جہاں کہیں سفر کرتے، اپنے جناب کو کہتے کہ انھوں نے دعوت پر جو روپیہ خرچ کرنا ہے وہ انھیں نقد دے دیں۔ سر سید اس رقم کو کلج کے چندے میں شامل کر لیتے تھے۔ سر سید کو اپنی قوم کی بہتری کے لیے کوشش کرنے کی لگن تھی اور اس کے لیے انھوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ 1877ء میں علی گڑھ کلج کی بنیاد رکھی گئی، 1878ء میں کلاسیں شروع ہو گئیں۔ اس وقت کلج میں دو شعبے تھے۔ ایک شعبہ انگریزی، جس میں یونیورسٹی کے کورسز اور ایک میں عربی اور فارسی میں مختلف علوم پڑھائے جاتے تھے۔ عربی اور فارسی کے شعبہ میں بہت کم طالب علم داخلہ لیتے تھے کیونکہ اس زمانے میں یہ علوم روزگار کے حصول میں مدد و معاون نہ سمجھے جاتے تھے۔

کلج میں ہر روز پہلے پیریڈ میں اسلامی تعلیمات پر لیکچر دیا جاتا تھا، اس پیریڈ میں حاضر ہونا لازمی تصور کیا جاتا تھا۔ کلج کے تمام مسلمان طلبہ کو پانچویں وقت کی نماز ادا کرنا ضروری تھا، بصورت دیگر جرمانے کی سزا دی جاتی تھی۔

مجموعی طور پر علی گڑھ کلج میں تعلیم و تربیت کا پہلا اور آخری مقصد مسلمان قومیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس ضمن میں حقیقی علوم کے ساتھ ساتھ ظاہری شناخت پر بھی توجہ دی گئی۔ کلج کے طلبہ کے لیے ترکی طرز کے کوٹ اور ٹوپی کو پہننا ضروری قرار دیا گیا۔

آہستہ آہستہ پورے ہندوستان اور خاص طور پر بنگال اور پنجاب کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو علی گڑھ بھجوانا شروع کر دیا۔ 1893ء کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنے میں علی گڑھ کی کارکردگی خاصی حوصلہ افزا رہی۔ علی گڑھ، شمالی صوبہ جات اور اودھ کے علاقوں میں مسلمان گریجویٹ طلبہ کی تعداد میں 11.2 سے 17.6 فیصد اضافہ ہوا۔

سر سید، کلج کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ وہ کلج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوانا چاہتے تھے مگر یہ کام ان کی زندگی میں ممکن نہ ہو سکا۔ 1920ء میں علی گڑھ کلج کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔

علی گڑھ کان کو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ سرسید یہاں پر دی جانے والی تعلیمی سہولتوں کو مسلمانوں کے لیے ناکافی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس مقصد کے لیے زیادہ سے زیادہ مدرسے کھولے جائیں۔ دوسری طرف وسائل کی شدید کمی کے باعث ایسا کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ اسی تناظر میں انھوں نے مسلمانوں میں تعلیمی ضروریات اور تعلیم کی افادیت کو اجاگر کرنے کے لیے 1886ء میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے کے اہم مقاصد سب ذیل تھے:-

- 1- مسلمانوں میں جدید تعلیم کو عام کیا جائے۔
- 2- روایتی تعلیم میں قومی ضروریات کے مطابق ضروری ترامیم کر کے انھیں نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔

کانفرنس نے اپنی علی سرگرمیوں کے ضمن میں مندرجہ ذیل طریقے اپنائے:

ایک یہ کہ کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہر سال ایک مختلف شہر میں منعقد کیا جاتا تھا۔ ان اجلاسوں میں ملک بھر سے مسلمان ماہرین تعلیم جمع ہوتے اور تعلیمی مسائل اور ان کے حل پر مباحث کیے جاتے تھے۔

دوسرے، ان اجلاسوں میں مختلف کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو درپیش تعلیمی، تجارتی، صنعتی، زراعتی اور دوسرے مسائل پر اپنی رپورٹ تیار کرتی تھیں۔ اپنی کارکردگی اور طریقہ کار کے اعتبار سے یہ کانفرنس محض تعلیمی مقاصد تک ہی محدود نہ رہی بلکہ اس نے مسلمانوں کی اجتماعی مشکلات کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ اس طریقہ کار سے مسلمانوں میں حالات کے بارے میں شعور بھی بڑھا اور ان حالات کو بہلنے کے لیے ان میں آکاہی بھی پیدا ہوئی۔

محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے زیر اثر کراچی، اور حیدر آباد دکن میں مسلمانوں کے کئی ادارے کھولے گئے۔ پنجاب میں اسی کانفرنس سے متاثر ہو کر انجمن حمایت اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ان اداروں کی وساطت سے نوٹیز مسلمان دانشوروں اور کارکنوں کو ایک پلیٹ فارم میسر آیا اور انھوں نے مسلمانوں کے لیے عملی کام کیے۔

معاشرتی خدمات

سر سید کا ذہنی اور شعوری اُفق جدید صنعتی انقلاب اور سائنسی ترقی سے حد درجہ متاثر تھا۔ وہ اس بات کو پورے وثوق سے محسوس کر رہے تھے کہ صنعتی انقلاب اور سائنسی سوچ نے تمام پیداواری ذرائع کی ہیئت تبدیل کر دی ہے اور یہ عمل بڑی تیزی سے روایت پسندی (۱) کو ختم کر رہا ہے۔

نئے حالات میں روایتی طریقہ استدلال کی بجائے سائنسی انداز فکر کو بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ اس طرز استدلال میں معاملات زندگی کو ٹھوس محرکات اور نتائج کے تناظر میں سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ہندوستانی مسلمانوں کا سوچنے کا انداز روایتی تھا اور نئے حالات سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ان میں آمادگی کا بھی فقدان تھا۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو، بڑی تیزی اور انہماک سے جدید علوم اور طرز استدلال کو اپنا رہے تھے اور مستقبل کے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے تھے۔

سر سید اپنے ہم عصر حالات کا مکمل احساس کرتے ہوئے مسلمان ہندوستان میں مکمل خود اعتمادی پیدا کرنے کے خواہاں تھے۔ اس ضمن میں انھوں نے اپنے رسالے تہذیب الاخلاق میں اس طرح لکھا:

(۱) مخصوص پیداواری ذرائع میں ایک مدت تک مسلسل رہنے سے ایک گروہ کے رویے روایت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان رویوں کے مسلسل جاری رہنے اور ان پر عمل سے لوگ ان رویوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی رسوم، رواج اور روایت کی اساس ہے۔

چونکہ انسانی زندگی بہم بدلتی رہتی ہے اور پیداواری ذرائع میں بھی تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے، اس لیے انسانی رویوں میں بھی غیر محسوس طور پر تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تبدیلی کے اس عمل میں لوگ خود بخود اپنے آپ کو ڈھالتے رہتے ہیں۔ اگر نئے حالات اور نئی ضروریات کے تحت تبدیلی کو ماننے کی بجائے غیر ضروری طور پر روایت پر سختی سے عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو ایسی صورت میں لوگوں کے رویوں میں جراتی صورت پیدا ہوتی ہے۔ روایت پر سختی سے کاربند رہنا روایت پسندی کے ذمے میں آتا ہے۔ روایت پسندی میں عدم توازن سے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی اداروں کا عمل مست ہو جاتا ہے۔

”ہم نے تمام معاملات زندگی میں بلکہ مورذہبی میں بھی ہزاروں رسمیں غیر قوموں کی بسبب اختلاط اور ملاپ اختیار کر لی ہیں مگر جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے طریق معاشرت اور تمدن کو اعلیٰ درجہ کی تہذیب پر پہنچائیں تاکہ جو قومیں ہم سے زیادہ مہذب ہیں وہ ہم کو بہ نظر حقارت نہ دیکھیں تو بہر فرض ہے کہ ہم اپنی تمام رسوم و عادات کو بہ نظر تحقیق دیکھیں اور جو بُری ہوں ان کو چھوڑ دیں اور جو قابلِ اصلاح ہوں ان میں اصلاح کریں۔“

سریند کا خیال تھا کہ مسلمان قدامت پسندانہ (۱) رسوم اور روایات کو ترک کر کے ، سائنسی طرز استدلال کو اپنائیں۔ اس ضمن میں ہر قسم کی فکری آزادی کو فروغ دینا بھی ضروری تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی قوم اپنے اجتماعی فکر میں آزادی کو نہ اپناتی ہو تو اس میں مضبوط تہذیبی اقدار کا پیدا ہونا مشکل ہوگا۔

سریند عام رہن سہن کے طریقوں میں بھی تبدیلی لانا ضروری خیال کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے تہذیب الاخلاق میں لکھا:-

”ترکوں کا تمام لباس بجز ٹوپی کے بالکل یورپین ہے۔ سب نے زمین

(۱) تمام مخلوقات میں، یہ اعزاز صرف انسان کو ہی حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہزاروں برس کی مسلسل محنت اور کوشش کے بعد اس نے غروں کی جانوروں سی ، بے بس زندگی کو آج ایک حیران کن روپ دے دیا ہے۔ اس ارتقا میں انسان کی جس قوت نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ، وہ اس کی تخلیقی صلاحیت ہے۔ اگر اپنے ارتقا میں کسی درجے پر ، انسان قناعت کر لیتا تو زندگی وہیں رک جاتی ۔ انسان اپنے سابقہ تجربات اور کارناموں کی بنیاد پر ہی نئی رہیں تلاش کرتا ہے۔ زندگی میں بہتری کے لیے کوشش کرتے رہنا سائنسی سوچ کا حاصل ہونا ہی ہے اور سابقہ کارناموں پر قناعت کر لینا یا انھی کو بار بار پیش کرتے رہنا ، قدامت پرستی کہلاتا ہے۔

مجموعی طور پر ، چونکہ زندگی میں ترقی کا عمل چلتا رہتا ہے اور یہ کسی ایک گروہ کے روکنے سے رک نہیں پاتا ، اس لیے قدامت پرستانہ خیالات یا اس کے پیردار خود ہی زمانے کی رفتار میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ترقی پسند قومیں انھیں اپنا محکوم بنا لیتی ہیں۔

پر بیٹھنا بالکل چھوڑ دیا ہے، میز و کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ میز پر چھری کاٹھوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے مکان کی آراستگی اور طریقہ بالکل یورپینوں کا سا ہے۔ جب ترک اپنی ہمسایہ قوموں، فرنج اور انگریزوں سے مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم جولی معلوم ہوتے ہیں اور امید ہے کہ روز بروز اور زیادہ مہذب ہوتے جائیں گے۔ پس ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے تعصبات اور خیالات خام کو چھوڑ دیں اور ترمیمیت اور شائستگی میں قدم بڑھائیں۔“

مذکورہ امور کے علاوہ، سرسید نے مندرجہ ذیل امور پر خصوصی توجہ دینے پر زور دیا:-

- 1- تمام تر معاشرتی اور مذہبی ضعیف الاعتقادیوں کو ترک کر دیا جائے۔
- 2- حقیقی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے وسیع پیمانے پر اہتمام کیے جائیں۔
- 3- عورتوں کو تعلیم دی جائے اور معاشی طور پر مردوں کا ہم پلہ بنانے کے لیے انھیں دست کاری کے فنون سکھائے جائیں۔

چونکہ اُس دور میں مذہبی معاملات کا عام زندگی کے رویوں پر اثر انداز ضروری تھا، اس لیے سرسید نے مسلمانوں کے مذہبی اعتقادات میں اصلاح کی کوشش بھی کی۔ اُن کا خیال تھا کہ کچھ ایسے اعتقادات خاص تاریخی پس منظر میں مسلمانوں کے مذہبی عقائد میں شامل ہو گئے ہیں، جو اسلام کی حقیقی روح کے منافی ہیں۔ سرسید نے اپنی مذہبی خدمات میں ایک طرف عیسائی معترضین کے اعتراضات کے مدلل جواب دیے اور دوسری طرف اسلامی عقائد کی جدید علوم کی روشنی میں تفسیر کرنے کی کوشش کی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے سرسید کی مذہبی خدمات کے مقاصد کا اس طرح تجزیہ کیا ہے:-

”چونکہ مفتوح قوم کو فاتح قوم کے ساتھ قومی تعصبات ضرور باقی رہتے ہیں اور وہ قومی تعصبات مسلمانوں میں مذہبی تعصبات کے لباس میں ظہور کر رہے تھے جس سے حکمران قوم کی نظر میں مسلمانوں کا اعتبار

روز بروز کم ہوتا جاتا تھا اور ان کا مذہب سلطنت کے حق میں خطرناک خیال کیا جاتا تھا اور مسلمانوں کی ہر بُری بات ان کے مذہب کی طرف منسوب کی جاتی تھی اور فقہاء کے فتوے جو دنیوی ترقی کے مانع ہوتے تھے وہ قومی تعصبات پر مبنی ہوتے تھے اور مسلمانوں کی پولیٹیکل حالت کو بھی اس سے بہت کچھ تعلق تھا، اس لیے سرسید نے مذہبی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔“

(حیات جاوید)

سرسید کے مذہبی نظریات اور ان پر مبنی اُن کی تصانیف سے اس عہد کے علما نے اتفاق نہ کیا۔ تعلیمی خدمات میں ان کے قریبی ساتھیوں نے بھی سرسید کے مذہبی اصلاح کے نظریات کی پذیرائی سے احتراز کیا۔

سیاسی نظریات

سرسید کے سیاسی نظریات ہندوؤں اور انگریزوں کی پالیسیوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے۔ اس ارتقاء میں وہ مجموعی طور پر اعتدال پسند رہے۔ ان کے سیاسی نظریات کے مختلف مراحل حسب ذیل ہیں۔

1- سرسید نے سب سے پہلے یہ ضروری خیال کیا کہ مختلف وجوہ کی بنیاد پر مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے دل میں مخالفت کے جذبہ کو کم کیا جائے۔ اس سلسلے میں انھوں نے ایک کتابچہ ’رسالہ اسباب بغاوت ہند‘ تحریر کیا۔ اس رسالے میں جنگ آزادی 1857ء کے بارے میں عمومی اور مسلمان قوم کے حوالے سے خصوصی محرکات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ سرسید نے اس رسالے میں اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ جنگ آزادی کا مسلمانوں کو واحد ذمے دار ٹھہرانا نہ صرف غیر مناسب، بلکہ غیر حقیقت پسندانہ بھی ہے۔ انگریزوں اور مسلمانانِ ہند کے درمیان پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی غرض سے انھوں نے ایک کتابچہ ’ہندوستان میں وفادار مسلمان‘ بھی تحریر کیا۔

2- سرسید ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، آپ نے اس ضمن میں کہا تھا:

”ہم نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دُہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں۔ اس کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں سلامت اور برابر رہیں۔ اگر ان میں ایک برابر نہ رہی تو وہ خوبصورت دُہن بھینکی ہو جائے گی اور اگر یک جاتی رہی تو کافی ہو جائے گی۔“

(سرید کے آخری مضامین)

سرید ، ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ساتھ ، انگریزوں اور دیگر ہندوستانی اقوام میں حدت نظر کے قائل تھے۔ اس کی وضاحت انھوں نے اس طرح کی:-

”مجھ کو یقینِ واثق ہے کہ جب تک قومی امتیازات کو ملک کے قانون میں دخل ہوگا، اس وقت تک دونوں قوموں (انگریز و ہندوستانی) کے درمیان میں اصلی دوستانہ خیالات کی ترقی میں مڑاحتیں قائم رہیں گی۔ زندگی میں سوشل خوشی اور موافقت ، پولیٹیکل ہمہری سے ، ایک ہی قانون کے زیرِ حکم رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ زمانہ آگیا ہے جب کہ ہندوستان کے تمام باشندے خواہ ہندو ہوں یا مسلمان ، یوروپین ہوں یا یورشین اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ وہ ہمسر رعایا ہیں اور ان کے پولیٹیکل حقوق یا کانسٹی ٹیوشنل رتبہ میں قانون کی نگاہ میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔“

(مجموعہ لیکچر - سرید)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”قوم کا اطلاق ایک ملک کے رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہندو ، مسلمان اور عیسائی بھی جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس اعتبار سے سب ایک قوم ہیں۔ جب یہ سب گروہ ایک قوم کہے جاتے ہیں تو ان سب کو ملکی فائدے میں جو ان سب کا ملک کہلاتا ہے، ایک ہونا چاہیے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ صرف مذہب کے خیال سے ایک ملک کے

باشندے دو قومیں سمجھی جائیں۔“

(مجموعہ لیکچر سرسید ص 167)

سرسید ہندوستانی حالات میں قوم کے معانی اور قومی معاملات میں ان کے کردار کو خاص انداز سے دیکھتے تھے۔ مگر اس تمام صورتحال میں وہ مسلمانوں کے میاست میں عملی حصہ لینے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنی کوششیں جدید تعلیم سے آراستہ کرنے پر صرف کرنا چاہئیں۔ تعلیم کے بغیر مسلمان جدید طرز کے قومی اور سیاسی ماحول میں مؤثر حصہ نہ لے سکیں گے۔ بلکہ اس میں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے غلام بن جائیں جو تعلیمی اور معاشی اعتبار سے ان سے بہتر اور مضبوط حیثیت رکھتے تھے۔

2- 1867ء میں بنارس کے ہندو رہنماؤں نے عدالتوں میں اردو زبان اور رسم الخط کو موقوف کرانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ وہ اردو کی جگہ دیوناگری رسم الخط کو رائج کروانا چاہتے تھے۔ اس موقع پر سرسید نے ہندوستانی قوم کے بارے میں اپنے نظریات میں ترمیم کر لی۔

اس ضمن میں سرسید خود اپنا ایک واقعہ اس طرح قلم بند کرتے ہیں:

”انہی دنوں میں جب کہ یہ چرچا (اردو ہندی تنازعہ) بنارس میں پھیلنا ایک روز مسٹر شیکسپیئر سے جو اس وقت بنارس کے کشنر تھے، میں مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔“ آخر انہوں نے کہا:-

”آج پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے،“ میں نے کہا،

”اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ ابھی تو بہت کم ہے، گے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد ان لوگوں کے سبب سے جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، بڑھتا نظر آتا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔“

انھوں نے کہا ،

”اگر آپ کی یہ پیش گوئی صحیح ہوئی تو نہایت افسوس ہے؟“

میں نے کہا

”مجھے بھی افسوس ہے مگر اپنی پیش گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔“

(حیات جاوید)

1885ء میں کانگریس قائم کی گئی (تفصیل اگلے باب میں ملاحظہ کریں) کچھ ہی

عرصے میں اس جماعت پر ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا تو کانگریس کے پلیٹ فارم سے ایسے مطالبات پیش کیے جانے لگے جن سے مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچ سکتا تھا۔ کانگریس کے اہم مطالبات اور ان پر سرسید کا رد عمل حسب ذیل ہے:

1۔ کانگریس کے ہندوستان میں مخلوط انتخاب کے طریقہ کو رائج کرنے کے مطالبے پر سرسید نے کہا:

”وہ (ہندو) برطانوی دارا عوام کی نقل کرنا چاہتے تھے۔ اب آئیے ہم ذرا وائسرائے کی اس کونسل کا تصور کریں جو اس انداز سے تشکیل دی جائے گی اور یہ بھی فرض کر لیں کہ تمام مسلمان رائے دہندگان مسلم امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں اور سارے ہندو ایک ہندو امیدوار کو۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہندو اراکین چار گنا زیادہ ووٹ حاصل کریں گے، اس لیے کہ ان کی آبادی چار گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ ہم علم ریاضی سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہندو کے لیے چار ووٹ ہوں گے اور مسلمان کے لیے صرف ایک۔ تو پھر آخر کس طرح مسلمان اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے۔ اس کی مثال بالکل پانے کے کھیں کی طرح ہوگی، جس میں ایک آدمی کے پاس تو چار پانے ہو گے اور دوسرے کے پاس ایک۔“

(جمیل الدین احمد ص 24)

کانگریس کی اسی تجویز پر سرسید نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی یہ تجویز ایسے ملک کے لیے ہے ، جہاں دو مختلف قومیں مل کر آباد ہیں۔ ان کی رائے میں ہندوستان ایسا ملک تھا جو جمہوری پارلیمانی طرز انتخاب کے لیے موزوں نہ تھا۔

2۔ کانگریس کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ اعلیٰ ملازمتوں کے امتحانات انگلستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی منعقد ہونے چاہئیں۔ سرسید نے ہندوستانی ماحول میں ایسے مطالبے کی منظوری کو اعلیٰ ملازمتوں میں ہندوؤں کی بالادستی قائم کرنے کے مترادف قرار دیا۔ چونکہ ہندو تعلیمی لحاظ سے مسلمانوں سے کہیں آگے تھے، اس لیے اعلیٰ ملازمتوں کے امتحانات میں یقیناً وہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے تھے۔ سرسید نے اس قضیے کی وضاحت اس طرح کی :

”دیگر یہ کہ ’انگلستان‘ مقابلے کے امتحان کے لیے مناسب ہے جہاں ایک قوم کے لوگ ہوں یا ملک میں مختلف قومیں بستی ہوں لیکن آپس میں مل کر بنزلہ ایک قوم کے ہو گئی ہوں جیسے انگلینڈ اور سکاٹ لینڈ۔ مگر ہمارے ملک کی جس میں مختلف قومیں آباد ہیں یہ حالت نہیں ہے۔ ایک طرف ہندو، دوسری طرف مسلمان اور تیسری طرف پارسی ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ سچ ہے کہ یہ قومیں ایسے ہی آپس میں مل گئی ہیں کہ سب کو ایک قوم سمجھ لیا جائے تو بدشبہ میں ضرور کہوں گا کہ ہندوستان میں مقابلہ کا امتحان ہونا چاہیے اور اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا ملک مقابلے کے امتحان کے قابل نہیں ہے۔ تیسری صورت مقابلہ کے امتحان کی یہ ہے کہ گویا ایک ملک میں مختلف قومیں رہتی ہوں۔ مسلمان پیچھے ہیں اور اس صوبہ (بنگال) کے ہندو بنگالیوں سے کم ہیں۔“

(حیات جاوید)

تجزیہ

ہر شخص اپنی ذات اور اپنے قریبی حلقہ اثر میں بسنے والے لوگوں کو پیش آئے والے مسائل کے بارے میں سوچ بچار کرتا اور ان کا اپنی بساط کے مطابق حل بھی تلاش کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے غور و فکر کو محض ذاتی معاملات تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اپنے آپ کو پوری قوم و معاشرے کی ایک اکائی سمجھتے ہوئے، ذاتی مسائل کو بھی اجتماعی تناظر میں سمجھنے اور ان کے حل کی کوشش کرتے ہیں۔ اس انداز فکر سے ان

کی حیثیت اور مقام پورے معاشرے کے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بچ طور پر اپنی قوم اور معاشرے کے راہنما ہوتے ہیں۔

کوئی فرد ایک خاص تاریخی عہد میں پیدا ہوتا ہے، اسی عہد میں وہ اپنے آپ کو زندگی کے لیے تیار کرتا ہے اور پھر اسی دور میں اس کی زندگی کی تک و دو ہوتی ہے۔ ہر فرد کی تشکیل بہر طور اس دور کے رجحانات اور اثرات سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرد انیسویں صدی کی اوائل میں زندہ رہا ہو تو، اس کی شخصیت کو بیسویں صدی کے آخری دور کے معیار کے مطابق نہیں پرکھا جاسکتا۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انسانی شعور اور کارکردگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے کسی بھی تاریخی شخصیت کے درست مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کے ہم عصر رجحانات اور معیاروں پر ہی پرکھا جائے۔ دوسری صورت میں درست تاثر جاننے کی بجائے اس شخصیت کا مطالعہ الجھ کر رہ جائے گا اور اس کے بہتر کام بھی برے لگیں گے۔

سر سید احمد خان کی شخصیت کا مطالعہ کرتے وقت ان کے ہم عصر تضادات اور تاریخی رجحانات کو ملحوظ رکھنا اشد ضروری ہے۔ بعض مؤرخین نے ان کا مطالعہ موجودہ شعور کے زیر اثر کرنے کی کوشش کی ہے اور سر سید کی ذات اور ان کی خدمات پر بہت سے اعتراضات جمع کر دیے ہیں۔

سر سید جس دور میں پلے بڑھے، اس میں مسلمانان ہندوستان کی اجتماعی اور انفرادی ضروریات اور ان سے متعلق شعبہ جات زندگی سخت مشکل سے دوچار تھے۔ یہ حالات نہ صرف حوصلہ شکن بلکہ اندوہناک حد تک نقصان دہ تھے۔ ایسے حالات میں کسی ایک فرد کا حالات کو سمجھنا اور پھر ان حالات میں بہتری لانے کے لیے کوشش کرنا، سخت قوتِ ارادی کا متقاضی تھا۔ سر سید احمد خان بھی ابتدا میں جی چھوڑ بیٹھے تھے مگر انھوں نے اپنے آپ کو اپنی قوم کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے اس کو مصیبت میں چھوڑ کر چھ جہاں مناسب نہ سمجھا اور کسی اور کی مدد کا انتظار کیے بغیر خود ہی قوم کی بہتری کے لیے سرگرمیاں شروع کر دیں۔

سر سید کے تمام تر کارناموں میں مرکزی حیثیت مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کو

حاصل تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ محض اتفاقی نہ تھا بلکہ ان کو ایک ترقی پذیر قوم سے واسطہ پڑا اور جس کی قوت اور حکمتِ عملی کا وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ اس تناظر میں سب سے ضروری اور بنیادی کام قوم کی اجتماعی حیثیت اور شعور کو بڑھا دینے کا تھا۔ جب قوم کا شعور بہتر ہو گا، اس کے اندر قوتِ مدافعت بھی بڑھے گی اور وہ ہندوستان کی دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی حیثیت اور مقام منو سکیں گی۔

تعلیم کی ضرورت اس لحاظ سے بھی اہم تھی کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے مقابل سب سے بڑی قوم ہندوؤں کی تھی۔ کمپنی کے دور میں انھوں نے تعلیمی طور پر اپنے آپ کو بہتر بنالیا تھا بلکہ ان میں ایک تعلیم یافتہ درمیانہ طبقہ پیدا ہو رہا تھا جو فعال شعور رکھتا تھا اور ہندو قوم پرستی کو فروغ دے رہا تھا۔ ہندوؤں کے اس طبقے کا اندازِ فکر باعمل اور حالات سے مطابقت رکھتا تھا جبکہ مسلمان بدستور قدامت پرست تھے اور اپنے آپ کو حقیقی حالات سے قطع نظر ماضی پرست بنا رہے تھے۔ مسلمانوں کے حقیقی حالات سے ہم آہنگ نہ ہونے میں اگرچہ انگریزوں نے بھی کردار ادا کیا تھا، پھر بھی ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان، ان کو درپیش تلخ صورتحال کو نہ صرف سمجھیں بلکہ اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی کوشش کریں۔

سزید کی تعلیمی سرگرمیوں کا مرکزی نقطہ جدید سائنسی سوچ اور طرزِ استدلال تھا۔ ان کے خیال میں اس وقت زندگی میں ترقی کے لیے ایسا طرزِ استدلال اشد ضروری تھا۔ اسی کو بنیاد مانتے ہوئے انھوں نے معاشرتی اقدار میں ضروری ترامیم کرنے پر زور دیا۔ اس میں عام عادات سے لے کر سماجی رویوں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔

چونکہ مسلمانوں کی اکثریت، اس دور میں سخت معاشی بد حالی کا شکار تھی اس لیے ان کے لیے تعلیمی اخراجات برداشت نہ ممکن نہ تھے۔ ان کے بچے بہت کم عمری میں ہی فکرِ معاش سے دوچار ہو جاتے تھے۔ ویسے بھی غربت اور تعلیم کے فقدان کے باعث ان کا شعور بدستور قدامت پرستانہ رہا۔ سزید کی تعلیمی کوششوں کا فوری اثر مسلمانوں کے اعلیٰ اور درمیانے طبقے کے لوگوں پر ہوا۔ یہ دونوں طبقے اپنی سماجی حیثیت کے باعث

وقتی ضروریات کو سمجھتے تھے اور اس ضمن میں تعلیم کی افادیت سے بھی بخوبی آگاہ تھے۔ تاہم ابھی تو ابتدا تھی، بعد میں آہستہ آہستہ اعلیٰ اور درمیانے طبقوں کے ساتھ ساتھ اکثریتی طبقہ میں بھی تعلیم کی افادیت کا احساس بڑھنے لگی۔ بعد ازاں اعلیٰ اور درمیانے درجے کے تعلیم یافتہ لوگوں نے ہی مسلمانان ہندوستان کے لیے سیاسی و معاشرتی نصب العین معین کیے۔

سرسید پر کچھ مؤرخین کا اعتراض ہے کہ انھوں نے انگریزوں سے غیر ضروری طور پر ضرورت سے زیادہ مغفرت کا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ ایسا فیصلہ دینے سے پہلے ایسے مؤرخ، 1857ء سے پہلے اور بعد میں انگریزوں کے مسلمانوں کے تئیں جذبات و پالیسیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دور میں انگریزوں سے براہ راست ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنے کا مطلب ان کی مسلمانوں پر ظالمانہ کارروائیوں کو تیز تر کرنا تھا۔ مسلمانوں کی اپنی اجتماعی طاقت ختم ہو چکی تھی، ان کے تمام طبقات معاشی طور ہندو ساہوکاروں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے درمیان، مسلم دشمنی کے معاملے میں اتحاد تھا اور یہ دونوں مل کر مسلمانوں کو بالکل طور پر ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایسے حادثے میں فوری طور ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوؤں اور بالخصوص انگریزوں کی طرف مفاہمانہ رویوں کو فروغ دے کر ان کی محاصمت کو کم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان اپنے آپ کو تعلیمی اور معاشرتی طور پر بہتر بنا کر ایک مضبوط قوم کی صورت میں ابھریں۔ ایسا ہو جانے سے وہ انگریزوں اور دوسری اقوام پر اپنی حیثیت منوانے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرسید فوری طور پر مسلمانوں کے سیاست میں شامل ہونے کے بھی حق میں نہ تھے۔ اسی تناظر میں سرسید کی سرگرمیوں کی روح اور حقیقی مقاصد پر یہ واقعہ بہتر طور پر دلالت کرتا ہے۔

مولانا محمد علی نے ایک انگریز سے اپنے ایک مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبکہ میرے بھائی (شوکت علی) سرکاری ملازمت میں تھے۔ ایک تجربہ کار انگریز نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے خیال میں برطانوی حکومت کا ہندوستان میں سب سے بڑا باغی کون ہے؟ میرے بھائی نے کچھ نام لیے مگر ان کو اس نے تسلیم

نہ کیا اور اس انگریز نے کہا وہ باغی اور غدار، وفاداروں کے وفودر، سر سید احمد خان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ جب میرے بھائی نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا تو اس نے کہا ”کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تقریباً اسی طرح ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو اپنی مندر زندگی گزارتے ہیں، انگریزوں سے بھی سبقت لے جاتے ہیں۔ وہی نوجوان جب اعلیٰ حازمتوں پر فائز ہونے کے لیے اور ہندوستان سول سروس کے عہدہ دار بننے کے لیے اپنی درس گاہ سے باہر نہیں گئے تو کیا وہ چاقووں سے ور ٹوٹاؤ نہ انداز میں انگریزوں کی خدمت کریں گے؟ نہیں، سسر شوکت علی یہ ممکن ہے! ہندوستان میں برطانوی حکومت کے دن گئے با پکے ہیں اور یہ تمہارا وفادار سر سید احمد خان، دراصل ایک چالاک ترین باغی ہے۔“

سر سید احمد خان پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو غلط سیکھا۔ ان میں حصہ لینے سے منع کیا۔ اس سے دوسری قوموں کے مقابلے مسلمانوں میں سیاسی شعور نسبتاً کم رہا۔ تشفی سورت حال یہ ہے کہ اس عہد کے سب سے بڑے مسلمانوں کے اپنے باپ، اقتصادی اور سماجی دار سے غیر مؤثر و چپکے میں۔ انگریزی حکومت کے زیر اثر پیدا ہونے والے اوروں نے مذہبی لٹریچر لکھ لکھ کر دیا۔ ایسے ماحول میں ہندوؤں کا رویہ اور پر غل سیاست کر رہے تھے۔ اس مسئلے میں انہیں انگریزوں کی حزوی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ اگر مسلمان سیاست میں سرگرم ہوتے تو ہندوؤں کا یہ بھی اہم حاصل کر سکتے تھے۔ سر سید احمد خان نے بچہ ہندوؤں پر مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ”سماجی طور پر بہتر بنانے کا مشورہ دیا۔ اس سے ان کی سیاسی بے رغبتی اور بھی بڑھ سکتی تھی اور ان میں فشری گروہ (PRESSURE GROUP) بھی پیدا ہو جاتا۔ ہندو سیاست میں کارآمد کردار ادا کر سکتا تھا۔ ویسے بھی سیاسی طاقت کا عمل شعور سے بغیر نہیں بن سکتی اور یہ شعور تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔

سر سید، اپنی تمام تر مضامین کے باوجود مسلمانوں کی حالت سے بے خبر نہ تھے۔ ان ضمن میں ان کے قوم کے بارے میں نظریات کے ارتقاء کا مطالعہ ضروری ہے۔

ابتدا میں وہ ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام کو ایک قوم سمجھتے تھے مگر بعد ازاں ہندوؤں کے رویے میں تبدیلی کے تناظر میں انھوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ قوم قرار دیا اور یہ پیش گوئی بھی کی کہ یہ دونوں قومیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ راہیں منتخب کریں گی۔

سر سید کے بارے میں صحیح اور محققانہ تجزیہ حالی نے اس طرح بیان کیا۔ ”اگرچہ سر سید کی تمام لیاقتوں کا اصل مخزج ان کی غیر معمولی قابلیت اور استعداد تھی مگر ان کی قابلیت کو قوت سے فعل میں لانے والی زمانے کی ضرورتیں اور ان ضرورتوں کا پورا پورا احساس اور قوم میں ضرورتوں کے رفع کرنے والوں کا قحط تھا، جس نے سر سید کو اس معمار کی طرح، جو تعمیر کے لیے آپ ہی اینٹیں پکائے، آپ ہی مسالہ تیار کرے، آپ ہی پاڑ باندھے، آپ ہی ٹوکری ڈھوئے، آپ ہی نقشہ بنائے اور آپ ہی عمارت چنے۔ ایک سو ہزار سودا کا مصداق بنا دیا تھا۔“

(حیات جاوید)

واقعاتی تسلسل

17- اکتوبر 1817ء	_____	سر سید کی پیدائش
		نائب منشی کی حیثیت سے ایسٹ انڈیا کمپنی
1839ء	_____	میں ملازمت
1847ء	_____	آثار الصنادید کی اشاعت
1858ء	_____	رسالہ اسباب بغاوت ہند
1859ء	_____	مراد آباد میں مدرسے کا قیام
1860ء	_____	لائل محمدن آف انڈیا کی اشاعت
1860ء	_____	شمال مغربی صوبوں میں قحط

غازی پور میں تعلیم کے بارے میں

1863ء	_____	رسالے کی اشاعت
1864ء	_____	غازی پور میں مدرسے کا قیام
1864ء	_____	علی گڑھ میں آمد
1867ء	_____	بنارس میں تبادلو
1869ء	_____	لندن کو روانگی
1870ء	_____	تہذیب الاخلاق کا اجرا
1875ء	_____	علی گڑھ کالج کی بنیاد
1876ء	_____	حکومتی ملازمت سے ریٹائرمنٹ
1876ء	_____	قرآن حکیم کی تفسیر کی اشاعت
1886ء	_____	محمدن ایجوکیشنل کانفرنس
1898ء	_____	وفات

یاد دہانی کے لیے اہم نکات

* سر سید احمد خاں جس دور میں پیدا ہوئے، اس میں انگریزوں کی پالیسیوں اور نوآبادیاتی عزائم کے باعث مسلمان معاشی طور پر سخت بد حال ہو چکے تھے۔ اس دور میں ان کی حیثیت ایک زول پذیر قوم سی تھی، جس کے تمام دارے اپنی کارکردگی اور اثر کھو چکے تھے۔

* مسلمانوں سے انگریز حکومت کا برتاؤ سخت محاسنات تھا۔ وہ ماضی میں ہندوستان میں ان کی حکومت اور برتری کے تناظر میں انہیں دبا کر رکھنا چاہتے تھے۔ ان کو خدشہ اور خوف رہتا تھا کہ مسلمان ان کے مقابل نہ کھڑے ہو جائیں۔

* ہندوستان میں انگریزوں کی ساراجہ پالیسیوں کے باعث غیر ہموار معیشت کو فروغ مل رہا تھا۔ ایسے میں اکثریتی لوگوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حالت اندوہناک حد

تک خراب ہو گئی تھی۔

* انگریزوں کے ہندوستان میں نوآبادیاتی تسلط کے زمانے میں سرسید نے شعور سنبھالا۔ انھوں نے اپنے ارد گرد کے حالات کا محققانہ تجزیہ کیا اور مسلمانوں کی مجموعی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔

* سرسید کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اشد ضروری یہ ہے کہ وہ جدید علم حاصل کریں اور اپنے تمام معاشرتی رویوں کو انھی جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالیں۔

* سرسید نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے علی گڑھ میں کالج تعمیر کیا۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والوں نے بعد ازاں مسلمان قوم پرستی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔

* سرسید ابتدا میں ہندوستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کو ایک قوم سمجھتے تھے۔ بعد ازاں ہندوؤں کے مسلمانوں کی تئیں رویہ بدلنے سے انھوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ راہ کی نشاندہی کی۔

* سرسید فوری طور پر مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو فوری طور پر اپنے آپ کو ایک مضبوط قوم بنانے کے لیے تعلیمی اور معاشرتی طور پر اپنی استعداد کو جدید تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

(الف)

1- 1858ء کے بعد بیسویں صدی عیسوی کے اوائل تک، انگریزوں کی پالیسیوں کے باعث ہندوستانی معیشت کی عمومی حالت کیا تھی۔ اس حالت زار کا ذمہ دار کون تھا؟ تجزیہ کریں۔

2- انیسویں صدی کے آخری نصف حصے میں مسلمانان ہند کی اجتماعی حالت زار کے تناظر میں کیا سرسید احمد خان کی تعلیمی اور معاشرتی خدمات مستحق پر تھیں؟ تجزیہ

کریں۔

3۔ اگر آپ سرسید کے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتے تو آپ سرسید کی شخصیت اور ان کی خدمات کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے؟ اپنے احساسات تحریر کرنے کے لیے الطاف حسین حالی کی کتاب حیات جاوید کا ضرور مطالعہ کریں۔

(ب) مختصر جواب دیں۔

(i) 1858ء میں برطانوی حکومت نے ہندوستان پر براہ راست حکومت کے لیے کس قسم کا انتظامی ڈھانچہ استوار کیا؟

(ii) انگریز، مسلمانوں کو کیوں دبا کر رکھنا چاہتے تھے؟

(iii) انگریز، ہندوستان کو ایک صنعتی معیشت کے طور پر کیوں نہیں ترقی دینا چاہتے تھے؟

(iv) ساہوکار کیونکر زرعی اراضی پر اپنا تصرف جما رہے تھے؟

(v) انگریزی استعماریت کے دور میں مسلمانوں میں دو مکاتب فکر پیدا ہوئے، ان کے نظریات کا مختصر جائزہ پیش کریں؟

(vi) سرسید نے ترک وطن کا فیصلہ کن حالات کے باعث کیا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیوں ترک کر دیا؟

(vii) سائنسی طرز استدلال سے کیا مراد ہے۔ اس کے اہم اجزاء کی وضاحت کریں؟

(viii) انیسویں صدی کے آٹھویں عشرے تک مسلمانوں کی تعلیمی حالت کیا تھی؟

(ix) سرسید مسلمانوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے اتنا زور کیوں دے رہے تھے؟

(x) علی گڑھ سہلچ میں کس قسم کی تعلیم و تربیت پر زور دیا جاتا تھا؟

(xi) محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اہم مقاصد اور طریق کار کی وضاحت کریں؟

(xii) روایت پسندی سے کیا مراد ہے؟

(xiii) سرسید مسلمانوں میں کس قسم کی معاشرتی تبدیلیاں لانے کے خواہاں تھے؟ ان کی

تحریروں کی روشنی میں تجزیہ کریں۔

(xiv) مسلمانوں کے مذہبی اعتقادات میں، سرسید کے نزدیک کس قسم کی تبدیلی کی

ضرورت تھی؟

(xv) سرسید مسلمانوں کو کیوں سیاست سے دُور رکھنا چاہتے تھے؟

(xvi) سرسید کے سیاسی نظریات کا ارتقاء بیان کریں؟

(xvii) ہندوستان میں محمود انتخاب پر سرسید کے نظریات کیونکر مسلمانوں کے حق میں تھے؟

(xviii) سرسید ، 'انگریزوں کے سب سے بڑے مخالف تھے' تجزیاتی نوٹ لکھیں؟

(ج) نیچے دیے گئے بیانات میں جو درست ہیں ، ان کے سامنے ✓ کا نشان لکائیں۔

(i) ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے داخلی تضادات اور کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی وسعت پسندی کو فروغ دیا۔

(ii) 1857ء کی جنگِ آزادی مقامی لوگوں کی پہلی اور آخری مزاحمت تھی۔

(iii) 1858ء کے بعد بھی ہندوستان کے معاملات پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہی کنٹرول رہا۔

(iv) ہندوستان میں اپنے تسلط کے بعد ، انگریز تمام ہندوستانی قومیتوں کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔

(v) ہندوؤں نے انگریزی حکومت کے قیام کے عمل کے ساتھ ساتھ ، اپنی شناخت کو منوانے کے لیے ہندو قوم پرستی کی تحریک شروع کر دی تھی۔

(vi) 1858ء کے بعد ہندوستان میں جو اقتصادی نظام قائم کیا جا رہا تھا، اس میں ہندوستانی دولت اور وسائل پر مقامی لوگوں کا اختیار ختم ہو گیا۔

(vii) ہندوستان میں انگریزی دُور میں رونما ہونے والے قحطوں کی وجہ ناقص نظامِ ترسیل کے علاوہ اجناس کی کمی بھی تھی۔

(viii) سرسید احمد خاں کی تعلیمی کوششوں سے مسلمانانِ ہند کو بدلتے حالات میں نئے علوم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔

(ix) سرسید احمد خاں کی کوشش تھی کہ مسلمان قدامت پرستی کے رویوں کو ترک کر کے انگریزی طرزِ زندگی اپنالیں۔

(x) سرسید کی خدمات کے نتیجے میں مسلمانوں میں یک باشعور طبقہ پیدا ہوا ، جس نے

بعد ازاں مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ ادا کیا۔

(د) نیچے ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تمام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر ✓ کا نشان لگائیں۔

1- ہندوستان میں، انگریزوں کے تسلط کا سب سے اہم مقصد :

(الف) ہندوستانی وسائل پیداوار کو برطانوی صنعتی ترقی کے لیے استعمال کرنا تھا۔

(ب) ہندوستان میں سامراجی نظام قائم کر کے یہاں کے ہر شعبے پر اپنا اختیار اور تصرف قائم کرنا تھا۔

(ج) ہندوستانی ثقافت پر اپنی تہذیبی برتری قائم کرنا تھا۔

2- سرسید کی کوششوں کا بنیادی مقصد :

(الف) مسلمانوں میں نئے حالات کے مطابق خود آگاہی پیدا کرنا تھا۔

(ب) مسلمانوں کو جدید تعظیم کی ضرورت کا احساس دلانا تھا۔

(ج) مسلمانوں اور انگریزوں کے مابین غلط فہمیوں کو دور کرنا تھا۔

کتابیات

یہ باب لکھتے وقت مندرجہ ذیل کتب سے مدد لی گئی۔ طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ مزید وضاحت کے لیے ان کا ضرور مطالعہ کریں۔

1- حیات جاوید از مولانا الطاف حسین حالی مطبوعہ آئینہ ادب، انارکلی لاہور۔ 1968ء

2- بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، مصنفہ - اشتیاق حسین قریشی - مترجم ہلال احمد زبیری، کراچی یونیورسٹی - کراچی 1982ء

3- مسلمانوں کا روشن مستقبل، مؤلفہ - سید طفیل احمد منگلوری علیگ، مطبوعہ : حماد الکتبی - شیش محل روڈ، لاہور 1945ء

ہندوستان میں مسلم و ہندو

احیاء کی تحریکیں

ہندوستان میں انگریزوں کے شر و نفوذ کے قیام کے بعد عیسویں اور عیسویں صدی میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت سی حیا کی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان تحریکوں کے مقاصد اور سرگرمیوں کو درست طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو سمجھ لیا جائے۔

مسلمان بادشاہوں کے دور میں اگر کوئی حکمران بہتر سیاسی نظریات کا حامل ہوتا اور وہ اپنی رعایا کو یک نظری سے دیکھتا تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین کروہی یکجہالت برقرار رہتی تھی۔ بصورت دیگر حکمران کی عدم توازن پر مبنی پالیسیوں سے اگر ایک گروہ کو زیادہ پذیرائی مل جاتی تو دوسرا یقینی طور پر اپنے آپ کو نظر انداز محسوس کرتا۔ ایسے ہیں وہ احتجاج تو نہ کر سکتا تھا، تاہم یک محتاصمت کا احساس ضرور رہتا۔

مسلمان بادشاہوں کے دور میں، مسلمان حکومتی گروہ اور عام ہندوؤں کے درمیان حکومتی سطح پر ایک بڑھ ضرور برقرار رہا۔ اس کی نوعیت سرکاری اور رسمی تھی۔ انگریزوں کی آمد کے بعد حکومتی گروہ میں تبدیلی سے مختلف قومیتوں میں معاشرتی تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی رونما ہوئی۔ اب مسلمان بحیثیت مجموعی، ہندوؤں کی طرح انگریزوں کے محکوم تھے۔ انگریز ان دونوں اقوام پر اپنی تہذیبی برتری قائم کرنے کی غرض سے مختلف حربے استعمال کر رہے تھے۔ ان میں عیسائیت کا فروغ اور اشاعت بھی شامل تھی۔ بہت سے عیسائی مشنری اداروں نے سکول کھولنا شروع کر دیے۔ ان سکولوں میں عیسائیت کے نظریات کی بالادستی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت

اس ڈھنگ سے کی جاتی تھی کہ وہ انگریزوں کے وفادار بن جائیں۔ وہ انگریزوں کی پیش کردہ تہذیب و ران کے انداز معاشرت سے متاثر ہوں اور مرعوب ہو کر اسکو اپنالیں۔ ایسے ماحول میں بچے اپنی مقامی روایات اور رسوم سے اپنے آپ کو منسلک کرنے میں عار محسوس کرنا شروع کر دیتے تھے۔

انگریزوں کے پیدا کردہ نئے معاشرتی رجحانات میں مسلمان اور ہندو دونوں برابر طور پر اپنی روایات اور مذاہب کو از سر نو، نئی طاقت کے ساتھ پیش کرنے کے متمنی تھے۔ انھیں نئے ماحول میں اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے تجدید نو کی ضرورت پیش آرہی تھی۔ اس چیلنج کے ماحول میں مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے انداز میں حل تلاش کرنے کی سعی کی اور باعمل تحریکات کو شروع کیا۔ ان تحریکات کی نظریاتی بینت کی اقسام اس طرح ہیں۔

1۔ ہم عصر مسائل کے حقیقت پر مبنی حل تلاش کرنے کی بجائے ماضی کے شاندار ادوار کی طرف رجوع کیا گیا اور ماضی کے تقاضوں کو ہم عصر مسائل کے حل کے لیے بطور جواز پیش کیا گیا۔ یعنی ایسی تحریکوں کے نظریات کی بنیاد ماضی کے اصولوں اور طریق کار پر رکھی گئی اور انھی سے ہم عصر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان تحریکات میں ماضی کے شاندار ادوار کے احیاء پر بھی زور دیا گیا تھا۔

ایسی تحریکات اپنی سرگرمیوں اور مزاج کے اعتبار سے خاصاً مذہبی تھیں۔ ایسی تحریکوں سے مذہبی جذبات کو بڑھاوا ملا اور مختلف قومیتوں اور مذہبی گروہوں میں کشیدگی بڑھی۔

2۔ دوسری قسم کی تحریکات، اول الذکر کے مقابلے میں حقیقت احوال سے قریب تھیں اور ان میں ہم عصر مسائل کو، ہم عصر حقائق اور تقاضوں کی روشنی میں ہی حل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ان کی سرگرمیاں باعمل ہوتی تھیں اور مقاصد میں اپنی اپنی قوم کی حیثیت اور مقام کو بہتر بنانا شامل تھا۔ ایسی تحریکوں کو نوعیت بنیادی طور پر سیاسی تھی۔

ہندوؤں کی مذہبی تحریکات

ہندوستان میں ، انگریزی مقبوضات کی ابتدا مشرقی اور شمالی ہندوستان سے ہوئی۔ انہی علاقوں میں خاص طور پر بنگال میں انگریزی اثر و نفوذ سے ابتدائی طور پر کوئی خاص ردِ عمل نہ ہوا۔ مقامی معاشرہ اپنی تاریخی سست روی اور جمود کا شکار تھا۔ ان علاقوں میں انگریزی سوچ کی ترویج کا سب سے اہم ذریعہ انگریزی طرزِ تعلیم تھا۔ 1817ء میں کلکتہ میں ہندو کلج قائم ہوا۔ بعد ازاں کلکتہ ، بمبئی اور مدراس میں بھی ایسے کلج اور سکولوں کے قیام سے ایک نیا پڑھ لکھا طبقہ پیدا ہونے لگا۔ یہ طبقہ کسی قدر انگریزی فکر اور ثقافت سے متاثر تھا اور مقامی ثقافت اور اندازِ معاشرت کو کم تر سمجھتا تھا۔ ایسے ماحول میں سب سے زیادہ مقامی مذہبی اور معاشرتی اعتقادات کو نشانہ بنایا گیا۔ نیا طبقہ ہر معاملے کو عقل اور سائنسی فکر کے پیمانوں پر پرکھنے کو ضروری خیال کرتا تھا جبکہ روایتی انداز میں توہم پرستی پر زور دیا جاتا تھا۔ بلکہ روایتی سوچ میں کسی بھی مذہبی رہنما کی بات کو بغیر کسی تصدیق کے نہ صرف درست تسلیم کر لیا جاتا تھا بلکہ اس پر عمل درآمد کو ہی قسمت سمجھا جاتا تھا۔

ایسے ماحول میں روایتی اعتقادات ، تضادات اور عدم تاثر کا شکار ہونے لگے۔ بعض دانشور نئے ماحول میں ان اعتقادات پر اور بھی سختی سے کاربند ہو گئے اور کچھ نے نئے اور پرانے خیالات میں توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔

برہمو سماج

ہندوؤں میں سماجی اور مذہبی اصلاح کے ضمن میں برہمو سماج کی تحریک کو اولیت حاصل ہے۔ یہ تحریک 1828ء میں شروع کی گئی۔ اس تحریک کے بانی راجہ رام موہن رائے تھے۔ (1) یہ تحریک نظریاتی تھی اور اس میں مذہبی اور معاشرتی مسائل کو فکری سطح

(1) راجہ رام موہن رائے 1772ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک برہمن تھے جو بنگال کے حاکم

سراج الدولہ کے دربار میں ملازم تھے۔ راجہ رام موہن نے ابتدا میں عربی اور فارسی زبانوں کو

سیکھا۔ ان دونوں زبانوں میں انھیں بہت مہارت تھی۔ راجہ رام موہن کی اسلامی تصوف اور

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

پر جانچنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بنیادی طور پر یہ ہندو نشاۃ ثانیہ کی تحریک تھی، اور اس کا مقصد ہندو معاشرے کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ بنانا تھا۔ اس تحریک کے بانی ہندو مذہب میں دیوی اور دیوتاؤں کے اساطیری نظام اور ویدوں کے اساسی نظریات کے خلاف تھے۔ وہ مذہبی نظریات میں وحدانیت کے قائل تھے۔

راجا رام موہن رائے کے انتقال تک برہمو سماج ایک فکری تحریک رہی۔ ان کے بعد تحریک میں فعالیت آئی اور اس نے ہندوؤں میں مروجہ غیر انسانی رسومات کو ختم کرنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ تحریک کے رہنماؤں کا یہ بھی خیال تھا معاشرتی شعور میں اس وقت تک حرکت نہیں لائی جا سکتی جب تک خواتین معاشرتی مسائل اور ضرورتوں کو نہ سمجھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے برہمو سماج نے عورتوں کی تعلیم پر خصوصیت سے توجہ دینے پر زور دیا۔

ہندوؤں میں خاوند کے انتقال کے بعد بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی، بلکہ کئی علاقوں میں بیواؤں کو ان کے خاوندوں کی چتا میں ہی جلا دیا جاتا تھا۔ یہ رسم ان طبقوں میں زیادہ تر ادا کی جاتی تھی جہاں عورت کو جائداد میں حصہ ملتا تھا اور عورتوں کی دوسری شادی کی صورت میں جائداد خاندان سے باہر بھی جا سکتی تھی۔ برہمو سماج نے اس رسم کو سراسر غیر انسانی قرار دیا اور اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائی۔ ہندو مذہب میں وہ طبقہ جو ایسی رسومات کے پردے میں اپنے لیے معاشی سہولتیں حاصل کرتا اور علاقے میں اپنا اثر قائم کرتا تھا، برہمو سماج کی اس تحریک سے سخت جربز ہوا۔ اس طبقے نے اس تحریک کی بھرپور مخالفت کی۔

فسفہ میں گہری دلچسپی تھی اور ان علوم کا ان کے خیالات پر خاص اثر ہوا۔ وہ مسلمانوں کے اندر عبادت اور اس کی سادگی سے حد درجہ متاثر تھے۔ وہ ہندو انداز عبادت کو غیر مناسب اور پیچیدہ تصور کرتے تھے۔ اس ضمن میں انھوں نے ہندوؤں کو انداز عبادت اور مذہبی رسوم کے خلاف ایک رسالہ بھی تحریر کیا۔

راجا رام موہن مایہ کے محکمے میں ملازم رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انھوں نے اپنے نظریات کی اشاعت کا کام شروع کر دیا۔ عیسائیت کا مطالعہ کرنے کے لیے انھوں نے برطانیہ کا دورہ کیا اور یہیں پر ان کا 1833ء میں انتقال ہو گیا۔

چونکہ عوام الناس پر مذہبی گروہ کا صدیوں پرانا اثر تھا اور وہ اس گروہ کی نافذ کردہ رسوم کو ہی حقیقت سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے تحریک کے خیالات پر توجہ نہ دی۔ اس تحریک کا پڑھے لکھے لوگوں پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ 1901ء تک اس تحریک کے باقاعدہ ممبران کی تعداد 4050 سے زیادہ نہ تھی۔

آریا سماج

برہمنو سماج کی تحریک، اگرچہ ایک مقبول تحریک نہ بن سکی اور اس نے محض پڑھے لکھے لوگوں کے ایک مختصر گروہ کو ہی متاثر کیا، تاہم مجموعی طور پر ہندو قوم کا خیال رکھنے والوں میں یہ احساس ضرور پیدا ہو گیا کہ اس دور میں ہندو مذہب اپنی ہیئت اور کردار کی وجہ سے ہندو معاشرے کی ترقی اور ان کی انگریزی حکومت میں کارکردگی کو متاثر کر رہا ہے۔ اسی پیغام سے متاثر ہو کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بہت سی تحریکات نے جنم لیا۔ ان میں ایک کا نام 'آریا سماج' تھا۔

آریا سماج کی تحریک بنیادی طور پر ایک اصلاحی تحریک تھی اور اس کے اساسی نظریات کم و بیش برہمنو سماج سے ملتے جلتے ہی تھے۔ تاہم اپنی سرگرمیوں کے اعتبار سے یہ تحریک زیادہ مؤثر اور فعال تھی۔ اس تحریک کی ابتدا 1875ء میں بھٹی میں ہوئی مگر اس کو زیادہ تر مقبولیت پنجاب، اتر پردیش اور راجستھان میں ملی۔ اس کے بانی سوامی دیانند سرسوتی (1) تھے۔ آریا سماج کی تحریک نے ہندوؤں میں مذہبی اور بالخصوص معاشرتی سطح پر قوم پرستانہ شعور کی ترویج کی۔

آریا سماج کے خیالات اور سرگرمیوں کا زیادہ تر اثر ہندوؤں میں موجود درمیانے

(1) سوامی دیانند 1824ء میں کانٹیواڑ (بھارت کی ایک ریاست گجرات کا اہم شہر) کے قریب ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک رجعت پسند برہمن گھرانے سے تھا۔ اوائل عمر سے ہی ان کا مروجہ مذہبی اعتقادات سے یقین اٹھ گیا اور انھوں نے راہبہنہ زندگی اختیار کر لی۔ بعد ازاں راہبہنہ اطوار سے بیزاری ہو گئی اور آپ نے اپنی علمی استعداد بڑھانے کے لیے بڑا طویل اور گہرا مطالعہ کیا اور بہت سی کتب تصنیف کیں۔ 1885ء میں وہ ایک مذہبی رہنما کے طور پر ابھرے۔ کہا جاتا ہے کہ مذہبی علوم میں وہ اعلیٰ استعداد کے مالک تھے۔ سوامی دیانند کا انتقال 1883ء کو ہوا۔

طبقے میں ہوا۔ یہ درمیانہ طبقہ انگریزوں کی ہندوستان میں آمد کے بعد پیدا ہو رہا تھا۔ یہ طبقہ نئے ماحول سے مطابقت اور انگریزی تعلیم حاصل کر کے، سرکاری نوکریاں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے قائم کردہ معاشی نظام میں 'درمیانے آدمی' کی حیثیت سے دولت کمانا چاہتا تھا۔ اس گروہ کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندو نظام تھا، جو معاشرتی درجہ بندی، دینیانوسی خیالات اور غیر سائنسی انداز فکر کے باعث انھیں نئے ماحول سے ہم آہنگ ہونے سے روک رہا تھا۔

آریا سماج کی تحریک نے ہندوؤں میں مروجہ سماجی رسوم اور روایات پر شدید تنقید کی۔ اس ضمن میں آریا سماج نے تعلیمی ترقی پر زور دیا اور بہت سے سکول اور کالج کھولے۔ عورتوں کی تعلیم کے لیے ادارے بھی کھولے گئے۔

آریا سماج نے ہندوستان کے دوسرے مذاہب خاص طور پر عیسائیت اور اسلام کے تئیں مختصمانہ رویہ اختیار کیا۔ ان دونوں کے بارے میں آریا سماج کے خیالات غیر روادارانہ تھے۔ ایسے خیالات کی ترویج کے لیے سوامی دیاتند نے 'ستیا رتھ پرکاش' کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ اس کتاب میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ جو لوگ ماضی میں کسی بھی وجہ سے اسلام یا عیسائیت کو قبول کر چکے ہیں، اگر وہ چاہیں تو پھر ہندومت کو قبول کر لیں۔ واضح رہے کہ قدامت پرست ہندو، ہندومت میں دوبارہ واپسی کے قائل نہ تھے۔

آریا سماج کے خیالات اور سرگرمیوں سے ہندوستان کے شمال اور مغربی علاقوں میں مذہبی انتہا پسندی اور مخالفت کو فروغ ملا۔ اس فرقہ وارانہ ماحول میں 1882ء میں کاؤکشی کے خلاف ایک تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس تنظیم نے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کچھ انتہا پسند ہندوؤں نے متشدد سرگرمیاں شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے اور بہت سی انسانی جانیں اس کی نذر ہو گئیں۔

مسلم اصلاحی تحریکات

پس منظر

ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کے دورِ حکومت میں فکری سطح پر کئی مکاتبِ سرگرم تھے۔ ایک کا تعلق حکومتی اور دوسرے کا ان کے مخالف طبقات سے تھا۔ حکومتی طبقے کو اپنی سیاسی ضرورت کے تحت خاص فکری جواز کی ضرورت رہتی تھی اور اس کی بنا پر ان کی حکومتی حکمتِ عملی استوار کی جاتی تھی۔ حکومتی طبقوں کے مخالف ، اپنی سیاسی پیش قدمی اور حصولِ اقتدار کے لیے کسی دوسرے فکر کا سہارا لیتے تھے اور اسی کی بنیاد پر حکومتی گروہ کی پالیسیوں کی مخالفت اور اپنے مفادات کی تشہیر کرتے تھے۔ ہندوستان میں عام لوگوں کی وابستگی تصوف کے افکار سے رہی۔ اسی سے تعلق کی بنیاد پر انھیں نفسیاتی سکون میسر آتا تھا۔ اس ضمن میں صوفیہ کرامؒ اور مشائخ کرامؒ کا کردار بڑا واضح نظر آتا ہے۔

ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اور خود مسلم حکومت میں داخلی خلفشار کے باعث ، فکری طور پر بہت سے رجحانات ابھرنا شروع ہو گئے۔ چونکہ اب معاشرتی ، سیاسی اور اقتصادی سطح پر بحرانی کیفیات ابھر رہی تھیں، اس لیے فکری تحریکات کا انداز بھی بدل گیا۔ حکومتی یا غیر حکومتی وابستگی کے برعکس ، اس دور میں ابھرنے والی تمام تحریکوں کا بنیادی مقصد درپیش مسائل کے تناظر میں بہتر اور مؤثر افکار کو فروغ دینا تھا۔ ابتدا میں ایسی فکری تحریک کا محور محض علاقائی رہا۔

اٹھارہویں صدی عیسوی کے نصف تک ہندوستان میں قائم شدہ مسلم اداروں کی کارکردگی اور حیثیت حد درجہ مخدوش صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ اس صورتحال میں خارجی عوامل کے ساتھ ساتھ داخلی عوامل کا کردار بھی خاصا گہرا تھا۔ ان داخلی عوامل کے ذمہ دار خود حکومتی گروہ کے لوگ تھے۔ چونکہ اس زوال کی صورتحال میں تمام مسلمان بحیثیت قوم متاثر ہو رہے تھے، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان قوم کے اجتماعی اداروں اور ان میں مسلمانوں کے انفرادی کردار کا ازسرنو تجزیہ کیا جائے۔ اس کا

مقصد پوری صورت حال کو سمجھنے اور باعمل نتائج تک پہنچنا تھا تاکہ مسلمان قوم کو بدلتے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی طاقت اور صلاحیت دی جاسکے۔

انگریزی استعمار کے بعد ہندوستان میں مسلمان قوم کی حیثیت کو بہتر بنانے میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہؒ نے ٹھوس فکری بنیادوں پر کام شروع کیا۔ انھوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی مجموعی حالت زار اور ان کے معاشرتی، مذہبی اور سیاسی معاملات کے ساتھ کسی حد تک اقتصادی اداروں کی بیسٹ اور بکار کردگی کا تجزیہ کیا اور بہتری کے لیے کئی اقدامات تجویز کیے۔

ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے شاہ ولی اللہؒ کے کارناموں کا تجزیہ اس طرح کیا ہے:

”..... شاہ ولی اللہؒ کا عقیدہ بھی اسلام کی ہم گیر نوعیت پر تھا وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اسلام کے اخلاقی پس منظر کے بغیر عمرانیات، معاشیات اور سیاسیات کے ذریعے انسانی زندگی کا بلند ترین مقصد حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اس وجہ سے وہ ممکن نہ سمجھتے تھے کہ ملت کے غیر اسلامی رسوم و اعمال اور جادہ حق سے تجاوزات کا علاج کیے بغیر اس کی سیاسی قوت کو بحال کیا جاسکے۔ شاہ ولی اللہؒ یہ سمجھتے تھے کہ ایک قوم کی صحت کے لیے سیاسی اقتدار ناگزیر ہے۔ ان کی قوم کو سیاسی قوت کے زوال سے جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ ان مصائب کی طرف سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انھوں نے نظم و نسق حکومت میں قلیل المیعاد اصلاحات کی وکالت کی۔ یہ وکالت اسی انہماک کے ساتھ کی، جس سے کہ غیر اسلامی رسوم و عقائد کو ترک کرنے کی تلقین کی۔“ (ص 246-247)

شاہ ولی اللہؒ نے جس کام کو شروع کیا، وہ یقیناً محنت طلب تھا اور اس کے لیے وسیع مطالعے اور گہری بصیرت کی ضرورت تھی۔ شاہ ولی اللہؒ نے یہ کام غیر معمولی کامیابی سے انجام دیا۔ دوسری طرف یہ بھی بات درست ہے کہ ہندوستان میں مسلم قوم بدستور رو بہ زوال رہی اور وہ خارجی خطرات کا کماحقہ، مقابلہ نہ کر سکی۔ تاہم شاہ ولی اللہؒ کے افکار اور ان کی عملی کوششوں سے مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ ضرور پیدا ہو گیا، جس نے

نہ صرف شاہ ولی اللہؒ کے افکار کی اشاعت کی بلکہ انہی افکار کی روشنی میں دو پہلوؤں پر علمی کوششیں جاری رکھیں:

1- مسلمانوں کی معاشرت میں اخلاقی سطح پر بہتری لانا اور ان کو غیر ضروری اور فروعی معاملات سے قطع نظر قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی حقیقی اور بنیادی روح کی طرف راغب کرنا۔

2- مسلمان قوم کی دوسری قوموں کے مقابل معاشرتی اور سیاسی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے علمی کارروائی کرنا۔

شاہ ولی اللہؒ کے افکار کو فکری سطح پر ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیزؒ نے آگے بڑھایا۔ انھوں نے علمی اور دینی معاملات میں گرائفہ خدمت انجام دیں۔ شاہ ولی اللہؒ کے افکار کو سید احمد شہیدؒ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ نے ایک علمی شکل دی اور اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ایک تحریک جہاد شروع کی۔ شاہ ولی اللہؒ کے کچھ شاگردوں نے ان کے تعلیمی نظریات کے زیر اثر مسلمانان ہندوستان میں تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ان میں مولانا مملوک علی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مولانا مملوک علی دہلی کالج میں پڑھاتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی تھے۔

دارالعلوم دیوبند

مولانا محمد قاسم، نانوتہ (ضلع سہارنپور، بھارت) کے رہنے والے تھے۔ انھوں نے 1867ء کو اپنے گاؤں کی ایک مسجد میں ایک چھوٹا سا مدرسہ کھولا۔ اس مدرسے میں سب سے پہلے طالب علم مولانا محمود حسن⁽¹⁾ تھے۔ اس مدرسے کا نام دیوبند تھا۔ اس مدرسے کے قیام کے مقاصد حسب ذیل تھے۔

1- مسلمانوں میں دینی تعلیم کو فروغ دیا جائے۔

(1) مولانا محمود حسن 1851ء کو بریلی (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند سے

تعلیم حاصل کی اور یہیں مدرس کے طور پر پڑھانے لگے۔ بعد میں دارالعلوم کے صدر مدرس

ہو گئے۔ آپ کے زیر اثر نامور علما کی ایک جماعت تیار ہوئی جنھوں نے آئندہ نصف صدی

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

تک اہم کردار ادا کیا۔

2- دینی درس کماہوں کا جال پور سے مکہ میں بچھا دیا جائے۔ یہ درس کماہیں مسلمان قوم کی آزادی کے لیے ذیلی مراکز کا کام کریں اور ان کا مرکز دیوبند رہے۔ مولانا محمد قسم نانوتوی کے انتقال (1880ء) کے بعد ان کے رفیق مولانا رشید احمد گنگوہی (1829ء-1905ء) نے مدرسے کے معاملات کو سنبھالا۔ آہستہ آہستہ مدرسہ دیوبند میں طبیب کی تعداد بڑھنے لگی اور 1876ء کو اس مدرسے کے لیے عہدہ عمارت کی بنیاد رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے منتظمین مسلمانوں میں دینی تعلیم کو فروغ دے کر ان میں قومی احساس اور شعور کو اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ کسی بھی سرکاری ادارے کی مدد یا اعانت قبول نہ کرتے تھے۔ وہ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ کسی قسم کی بھی مدد قبول کرنے سے دارالعلوم کے معاملات میں خارجی مداخلت بڑھ جائے گی اور دارالعلوم اپنے مقاصد اور طریقہ کار میں آزاد نہ رہے گا۔ اس لیے دارالعلوم کی انتظامیہ نے اصولی طور پر یہ بات طے کر لی تھی کہ کوئی بھی مستقل ذریعہ آمدن قبول نہ کیا جائے۔ اس میں کسی جاگیر یا کسی متمول شخص کی طرف سے چندہ کی رقوم بھی شامل تھیں۔ دارالعلوم کے اکثر اساتذہ کرام رضاکارانہ یا نہایت معمولی مشاہرے پر تدریس کا کام کرتے تھے۔ چندہ، صرف غریب لوگوں سے وصول کیا جاتا تھا۔ دارالعلوم کے کارکن جب لوگوں سے چندہ وصول کرنے جاتے تو وہ انھیں قرآن و حدیث پر مبنی اسلامی تعلیمات کی اہمیت سمجھاتے۔ دینی تعلیم کے فروغ کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں

مولانا محمود حسن نے مذہبی طور پر مسلمان ہندوستان کی راہنمائی کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں مسلمانوں کی حیثیت کو بہتر کرنے والی سماجی قوت یعنی انگریزوں کے خلاف عملی تحریک میں حصہ لیا۔ انھوں نے 1843ء میں ہندوستان میں برطانوی اقتدار کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کی تیاری کے سلسلے میں انھوں نے بہت سے ممالک اسلامیہ کا دورہ بھی کیا۔ انگریز، ہون کی سرگرمیوں سے سخت خائف تھے۔ انگریزوں کے کہنے پر شریف مکہ نے انھیں گرفتار لیا۔ انھیں پہلے مصر اور پھر جزیرہ مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر انھیں رہائی دی گئی۔ اس وقت ان کی صحت خاصی بگڑ چکی تھی۔ صحت کی خرابی کے باوجود انھوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انہی حالات میں 1920ء کو مولانا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو مدرسہ دیوبند میں دفن کیا گیا۔

برطانوی استعمار اور اس کے مقامی لوگوں پر اثرات کے تناظر میں سیاسی آگہی کی بھی اشاعت کی جاتی تھی۔

دارالعلوم دیوبند نے مسلمانان ہندوستان کی رہنمائی کے لیے بڑے جذبے سے کوششیں کیں۔ اس مدرسے کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی، ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے خواہاں تھے اور ان کا خیال تھا کہ ان دونوں اقوام کو مل کر انگریزی استعمار اور عیسائیت کے فروغ کو روکنا چاہیے۔ بعد ازاں آریا سماج کی مسلم دشمن سرگرمیوں سے مایوس ہو کر آپ نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی۔

دارالعلوم دیوبند محض ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا بلکہ یہ ایک تحریک تھی جو مسلمانوں میں ہر اس رسم کی مخالفت کرتی تھی جو اسلامی تعصبات کی روح کے منافی تھی۔ دیوبند کے علما نے بیوہ کی شادی اور عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے پر زور دیا۔ شادی کے موقع پر غیر ضروری رسوم اور دکھاوے کی غرض سے فضول خرچی کو معاشرتی برائی قرار دیا۔ ان علما کا خیال تھا کہ ایسی رسوم سے درمیانے اور نچلے طبقے کے لوگوں پر معاشرتی دباؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنی حیثیت سے قطع نظر بڑی بڑی رقوم ادھار لے کر شادی کی رسوم پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اس طرح جھوٹی شان کے حصول میں وہ ساری زندگی ادھار کے جنجال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔

دینی تعلیم کی اشاعت میں دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل علما نے اعلیٰ کارنامے سرانجام دیے۔ مولانا محمود حسن نے اردو میں قرآن حکیم کا ترجمہ کیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حفظ الرحمن، مولانا سعید احمد اکبر آبادی اور مولانا محمد اشرف علی تھانوی نے محققانہ مگر سادہ انداز میں اسلامی تعصبات پر بے شمار کتب تحریر کیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک قریباً 18 ہزار مصنفین، مدرس، خطیب، مبلغ اور مفتی پیدا کیے ہیں۔

دارالعلوم نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فتاویٰ جاری کیے۔ فتویٰ، کسی بھی معاملے کے بارے میں، اسلامی احکام کی روشنی میں، اعلیٰ پایے کے علما کی حتمی رائے کو کہتے ہیں۔ 1911ء سے 1951ء

تک دارالعلوم کی جانب سے 147851 فتاویٰ جاری کیے گئے۔

علمی اور دینی معاملات کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی علمائے دیوبند نے اپنے نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ ان میں سب سے قابل ذکر مولانا محمود حسن کی سیاسی خدمت ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے قیام سے، ہندوستان دارالحرب میں بدل گیا ہے۔ اسلامی فقہ کی اصطلاح میں دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں، جہاں کفار رہتے ہوں۔ ایسے میں کفار کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دارالسلام کی ضد ہے۔ فقہی اصطلاح میں دارالسلام اس ملک کو کہتے ہیں جہاں شریعت اسلامی کے مطابق حکومت ہو۔

مولانا محمود حسن ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد کو ہر مسلمان پر فرض تصور کرتے تھے۔ اُسی زمانے میں انڈین نیشنل کانگریس سیاسی طور پر مؤثر ہو رہی تھی۔ کانگریس کے نظریات اور ان کے حکومت سے مطالبات کی روشنی میں سرسینہ مسلمانوں کو سیاست میں بالعموم اور ان کی کانگریس میں شمولیت کو بالخصوص ناپسند کر رہے تھے۔ اسی لیے انھوں نے مسلمانوں کو سیاست میں حصہ نہ لینے کی نصیحت کی تھی۔ سرسینہ کے نظریات کے برعکس مولانا محمود حسن مسلمانوں کو ہندوؤں سے سیاسی اشتراک کر کے انگریزوں کے خلاف محاذ آرائی کا مشورہ دے رہے تھے۔ اس سے دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ کالج کے درمیان نظریاتی اور علمی اختلاف کی صورت حال پیدا ہو گئی۔

ندوة العلماء (لکھنؤ)

ندوة العلماء کے قیام کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور میں مسلمانان ہند میں سرگرم مختلف نظریاتی گروہوں کا موازنہ کیا جائے۔

انگریزوں کے استعماری نظام کے نفاذ کے بعد پیدا ہونے والی صورت حال میں مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر اپنی اپنی سمجھ اور مطلع نظر کے مطابق کام کر رہے تھے۔ ان میں اہم علی گڑھ اور دارالعلوم دیوبند تھے۔ علی گڑھ تحریک کے بانی سرسینہ

احمد خان مسلمانوں پر زور دے رہے تھے کہ وہ جدید سائنسی علوم سیکھیں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے کو عقل اور سائنسی طریقے پر پرکھنے کی عادت ڈالیں۔ اس ضمن میں وہ قدامت پرستانہ روایت پر سخت تنقید کرتے تھے۔ دینی معاملات میں بھی وہ سائنسی طرز استدلال کے قائل تھے۔

سر سید کے ہی استاد مولانا مملوک علی کے ایک شاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی نے دارالعلوم دیوبند شروع کیا۔ اس مدرسے میں دینی علوم کی تدریس پر زور دیا جاتا تھا۔ علمائے دیوبند کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا واحد حل یہی ہے کہ وہ دینی تعلیمات پر سختی سے عمل کریں اور اپنے اخلاق کو انہی کے مطابق ڈھالیں۔

ابتداء میں سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے درمیان باہمی تعاون کی فضا رہی، بلکہ علی گڑھ کے شعبہ دینیات کے صدر کے یہ سر سید نے مولانا نانوتوی کو ہی کسی مناسب شخص کو منتخب کرنے کا کہا تھا۔ اسی کے جواب میں مولانا نانوتوی نے مولانا عبداللہ انصاری کو علی گڑھ روانہ کیا تھا۔

ان دونوں تحریک کا مسلمانان ہند پر اثر جداگانہ رہا۔ بعض مسلمان علماء کا خیال تھا کہ ان دونوں اداروں کے نظریات میں ایک بہتر امتزاج پیدا کیا جائے۔ اس ضمن میں ان کے سامنے بنیادی مٹج نظر ایسے ذہن پیدا کرنا تھا جو جدید علوم سے بھی آراستہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی میراث کا بھی ان پر اثر باقی رہے۔ اس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیبی اور دینی شناخت کو محفوظ بناتے ہوئے نئے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو ڈھالنا ممکن ہو سکے گا۔

انہی خیالات کی روشنی میں کانپور میں مختلف علماء کی ایک کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کا انعقاد 1892ء کو مولانا محمد علی مونگیری کے ایما پر ہوا۔ کانفرنس میں مولانا سلیمان ندوی نے حالات و واقعات کا اس طرح جائزہ لیا۔

”سمجھ سوچ رکھنے والے مسلمان انقلابی رجحانات اور ہلا دینے والے واقعات

سے سخت پریشان ہیں۔ مکتب اور مدرسوں کا پرانا نظام اب ختم ہو رہا ہے، مسلمان لڑکوں کو انگریزی سکول اور کالج اپنی طرف کھینچ رہے

ہیں۔ حکومت کے اثر و رسوخ کے باعث عیسائیت کو ترویج مل رہی ہے اور ان کے مشنریوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے باقاعدہ دائرہ کار اور نظام استوار کر لیا ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان محاصمت زور پکڑ رہی ہے۔ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خلاف پمفلٹ چھاپتے ہیں ... جدید یورپی نظریات کا سیلاب اٹھا چلا آ رہا ہے۔“

”علماء معمولی معمولی باتوں پر آپس میں لڑ جھکڑ رہے ہیں، اور ان باتوں کی سراسر کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تعلیمی نظام غیر مؤثر اور قدیم ہو چلا ہے۔“

(مسلمانوں کا روشن مستقبل، مصنفہ طفیل احمد منگلوری)

اسی تناظر میں ایک مجلس قائم کی گئی جس کا نام ندوۃ العلماء رکھا گیا۔ اس کے اہم مقاصد یہ تھے:-

- 1- دینی مدارس کے طلبہ کو دینی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم سے بھی روشناس کیا جائے۔
- 2- علما کے درمیان نزاع کو ختم کروایا جائے۔

کچھ عرصے کے بعد ندوۃ العلماء کانپور سے لکھنؤ منتقل ہو گیا اور اس میں مولانا شبلی نعمانی (1857ء-1914ء) جیسے عالم بھی شامل ہو گئے۔ ندوۃ کی عمومی سرگرمیوں کا مقصد بھی تعلیم کا فروغ تھا۔ اس ادارے نے بہت سے قابلِ قدر علما پیدا کیے، جنہوں نے قابلِ قدر محققانہ علمی کام کیے۔ ابتدا میں ندوۃ العلماء نے جدید اور قدیم علوم کے مابین ایک توازن برقرار رکھا تاہم آہستہ آہستہ اس میں بھی قدامت کا رنگ غالب آ گیا۔

ندوۃ العلماء کے ماتحت دارالمصنفین (اعظم گڑھ) قائم کیا گیا، جہاں سے مختلف موضوعات پر کتب شائع کی جاتی تھیں۔ ندوۃ العلماء سے ایک رسالہ ’المعارف‘ بھی شائع ہو رہا ہے۔

ہندوستان میں انگریزی استعماری نظام کے قیام سے یہاں کی بسنے والی تمام اقوام کی تاریخی وراثت اور ان کی معاشرتی حیثیت دگرگوں صورتحال سے دوچار ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو یکساں طور پر فکری بحران کا سامنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ استعماری نظام کے قیام کے ساتھ ہی دونوں اقوام نے اپنی اپنی شناخت کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں میں ہر ذی شعور اور اپنی قوم کے لیے درد رکھنے والا، اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق کوئی نہ کوئی حل تلاش کر رہا تھا تاکہ نئے حالات میں اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے، وہ اپنی زندگی میں بہتری لاسکے۔

ہندو معاشرت اور مزاج تاریخی طور پر روایت پسند تھا۔ اسی روایت پسندی میں ان کے مذہبی گروہوں کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ جب انگریزی تہذیب اور استعمار کا اثر، ہندو معاشرے پر ہونے لگا تو اس گروہ کی سیادت کو شدید خطرہ محسوس ہونے لگا۔ تاہم اس صورتحال میں دو قسم کی تحریک نے جنم لیا، ایک تحریک روایت اور جدید تقاضوں کے درمیان توازن برقرار رکھتے ہوئے، دوسری قومی شناخت کو فروغ دینا چاہتی تھی تو دوسری قسم کی تحریک کلی طور پر قدامت پرستی کو ہی راہ نجات قرار دے رہی تھی۔

ہندو معاشرے کو اس صورتحال میں ایک اور خطرہ عیسائی مشنریوں کی طرف سے تھا۔ انگریزوں نے عیسائیت کی اشاعت کے لیے بہت سے مشن ہندوستان روانہ کر دیے تھے۔ عیسائیت کی تبلیغ کے مضمرات میں بہت سے معاملات سیاسی طور پر انگریزوں کے حق میں جاتے تھے۔ کسی بھی شخص کے عیسائی ہونے سے، اُس کا تعلق حکومتی طبقے سے ہو جاتا تھا۔ اس کی معاشی حیثیت خواہ کچھ بھی ہو، معاشرتی تقاضے سے وہ کسی نہ کسی طور حکومت سے وفاداری کے جذبات کو فروغ دیتا رہتا تھا۔ عیسائی ہونے کی صورت میں اسے بہت سی سہولتیں بھی ملنے کا امکان پیدا ہو جاتا تھا۔

عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں سے ہندوؤں میں پے ہوئے طبقوں خاص طور پر نوادروں میں عیسائیت قبول کرنے کا رجحان تیزی سے زور کھڑے لگا۔ اس صورتحال

ہے ہندو نظامِ معاشرت میں شدید شکاف پیدا ہونے لگے اور اس نظام کی کمزوریاں ظاہر ہونے لگیں۔ ان حالات میں روایت پسند ہندو گروہ بہتر حل نہ دے سکے اور قوم کی ہمنائی کی ذمہ داری نئے تعلیم یافتہ طبقے نے پوری کرنا شروع کر دیں۔ یہی وہ دور ہے، جب برہمن سماج کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک نے تمام حالات و واقعات کی لمبی توجیح پیش کی۔ اس سے تعلیم یافتہ طبقے میں حالات کو جانچنے کے لیے فکری بحث کا سلسلہ شروع ہوا اور بعد میں آنے والی سرگرم تحریکوں نے اسی فکری عمل سے فائدہ اٹھایا۔ برہمن سماج کی تحریک سے پیدا شدہ فکری بنیادوں پر ہی آریا سماج اور دوسری تحریک نے عملی اقدامات شروع کیے۔

آریا سماج کی سمت اور کا روائیوں کی حیثیت ابتدائی طور پر مثبت رہی اور اس سے ہندوؤں میں نیا شعور پیدا کرنے میں خاصی مدد ملی۔ آریا سماج جس تاریخی عہد میں قائم کر رہی تھی، اس میں دوسری اقوام، مسلمان اور عیسائی بھی متحرک تھے۔ عیسائی چونکہ حکومتی طبقے سے منسلک تھے اور حکومتی طبقہ ایک استبدادی نظام کا نافذ کنندہ تھا، اس لیے ہندوؤں کا ان سے ٹکراؤ قدرتی نظر آتا ہے۔ چونکہ ہندو، ایک عرصے سے مسلمان حکمرانوں کے محکوم رہے تھے اور اس دور سے وابستہ چند حکومتی پالیسیوں سے ان میں کچھ شکایات بھی تھیں۔ انھوں نے اپنی شناخت کے عمل میں ماضی کی تلخیوں کو ہار کر مسلمانوں کے حتمی ایک منفی انداز اپنا لیا۔ اس سے یقیناً دونوں اقوام کے درمیان بُعْد بڑھا اور بعض مقلدات پر اس میں شدت بھی آگئی اور فسادات بھی ہونے لگے۔ ان فسادات کو بعض اوقات، بعض گروہ سیاسی مفادات کے لیے ہوا بھی دیتے تھے۔ اس طرح بہت سے بے گناہ لوگ ان فسادات کا شکار بن جاتے۔

جب بھی کسی قوم کو انتشار کا سامنا ہو تو اس قوم کے اہل فکر، اس انتشار کے سبب و محرکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس عمل میں ہر مکتبہ فکر اپنی اہلیت اور سوچ کے مطابق حالات کا تجزیہ اور حل تلاش کرتا ہے۔ ان تمام آراء اور ان پر مبنی سرگرمیوں میں وہ بھی حقیقی حالات سے وابستہ ہوں، وہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں اور ان سے اس قوم کو حالات بہتر بنانے میں مدد مل جاتی ہے۔ دوسری طرف غیر حقیقی اور محض مفروضوں پر

قائم راء اور سرگرمیاں نہ صرف بے عملی کا شکار ہو جاتی ہیں، بلکہ ان سے بعض اوقات قوم کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں، اس بات پر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ان دونوں طرز کی تحریک کے پس پردہ قوم کا درد یکساں طور پر عمل پذیر ہوتا تھا۔

انگریزوں کی آمد کے بعد، مسلمانان ہندوستان کو جس معاشرتی اور تہذیبی انتشار کا سامنا تھا، اس کے حل کے لیے روایت پسند اور پھر جدیدیت پسند تحریک نے جنم لیا۔ ان دونوں تحریک نے اپنے طور پر حالات کا تجزیہ کیا اور اپنی سوچ اور مصلح نظر کے مطابق سرگرمیوں کا انتخاب کیا۔ اس دور اور اس دور کے تقاضوں میں دونوں کے نظریات اپنے طور پر درست سمجھ کر ہی شروع کیے گئے، مگر واضح رہے کہ بعد میں آنے والے حالات نے ان کی ضرورت اور کردار پر فیصلہ کچھ اود دیا۔ ایسے میں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہر فرد اپنے زمانے اور دور کے مطابق ہی اپنی سوچ استوار کرتا ہے، اسے بعد میں آنے والے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے کسی بھی فکر اور تحریک کی کارکردگی اور اثر کو اس کے زمانے سے الگ رکھ کر نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی ان تحریکوں کے روح رواں حضرات پر بے جا اعتراض کرنا چاہیے۔ تاہم تاریخی اعتبار سے کسی تحریک کے کارآمد یا بے عمل ہونے کا معاملہ اس کی اساس سے منسلک نہیں کرنا چاہیے۔

انگریزوں کے آنے کے بعد مسلمانان ہند کے تشخص کے لیے جو بھی تحریکات شروع ہوئیں، ان کے اساسی نظریات میں قوم کا درد ہی اہم محرک تھا۔ ان کے نظریات میں باہم اختلاف بھی ہوا مگر اس اختلاف کی نوعیت بنیادی طور پر قومی معاملات پر اجتماعی استدلال کو فروغ دینا تھا۔ ایسے ماحول میں نئی راہوں کا تعین ممکن ہوتا ہے اور اجتماعی شعور میں مزید گہرائی اور وسعت آتی ہے۔

یاد دہانی

* ہندوستان میں انگریزی حکومت کے زیر اثر بہت سی خلفشار پیدا ہوئی اور ہندوستان میں بسنے والی مختلف اقوام میں شناخت کا مسئلہ پیدا ہوا۔

* انگریزی دور میں، ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین باہمی مخالفت کی فضا پیدا ہو گئی۔
 * جب کسی قوم کو اپنی شناخت کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ایسے میں دو قسم کی تحریکات جنم لیتی ہیں۔ ان میں سے ایک ماضی پرستانہ نظریات کو فروغ دے کر ماضی کے شاندار اُردوار کے احیاء پر زور دیتی ہیں۔ دوسری قسم کی تحریک حالات کو سمجھنے اور ان سے حقیقت پسندانہ ربط قائم کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔

* انگریزی عہد کے دوران ہندو قوم پرستی کی تحریکوں میں تعلیم یافتہ نئے طبقے نے مرکزی کردار ادا کیا۔

* برہمو سماج کی تحریک بنیادی طور پر فکری تھی اور اس نے آنے والی تحریکوں کے لیے ایک نظریاتی اساس قائم کی۔

* آریا سماج کی تحریک کا بنیادی مقصد ہندو قوم پرستی کا احیاء تھا، مگر اس نے مسلمانوں سے متعلق منفی خیالات کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ اس سے ہندو مسلم تعلقات کی فضا خراب ہو گئی۔

* ہندوستان میں مسلم احیاء کی تحریک کے لیے فکری اور کسی حد تک عملی اساس شاہ ولی اللہؒ نے قائم کی۔ انھی کے نظریات سے متاثر ہو کر بعد میں مختلف تحریکوں نے جنم لیا۔
 * دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد مسلمانوں میں دینی تعلیم کو فروغ دینا اور سیاسی معاملات میں عملی کارروائی کرنا تھا۔ اس مدرسے سے وابستہ کئی شخصیات نے عملی اور علمی سطح پر کئی کارنامے انجام دیے۔

* ندوۃ العلماء کے قیام کا مقصد، مسلمانوں میں ایسے ذہن پیدا کرنا تھا جو جدید تقاضوں سے ربط و تعلق رکھتے ہوئے، اپنی ثقافت اور دینی میراث سے منسلک رہیں۔

واقعاتی تسلسل

1817ء	_____	کلکتہ میں ہندو کالج کا قیام
1828ء	_____	برہمو سماج کی تحریک کا قیام
1772-1833ء	_____	راجا رام موہن رائے
1875ء	_____	آریا سماج کی بنیاد

1883ء-1824ء	_____	سوامی دیانند سرسوتی
1882ء	_____	کاؤنشی کے خلاف تنظیم کا قیام
1762ء-1702ء	_____	شاہ ولی اللہؒ
1867ء	_____	دارالعلوم دیوبند کا قیام
1880ء	_____	مولانا محمد قاسم نانوتوی کا انتقال
1920ء-1851ء	_____	مولانا محمود حسن
1905ء-1829ء	_____	مولانا رشید احمد گنگوہی
1892ء	_____	ندوۃ العلماء کے قیام کے لیے کانفرنس
1914ء-1857ء	_____	مولانا شبلی نعمانی

غور و فکر کے لیے چند نکات

(الف)

- 1- انگریزی عہد حکومت میں ہندو اچیا کے لیے اٹھنے والی تحریک کے نظریات کا، اس دور کی ضروریات کے تناظر میں تجزیہ کریں۔ آپ ان تحریکات کے انداز فکر اور سرگرمیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اپنے دلائل کو ٹھوس حقائق کے ساتھ پیش کریں؟
- 2- مسلمانان ہندوستان میں پیدا ہونے والی فکری اور عملی تحریکات کس حد تک اپنے زمانے کے تقاضوں سے مطابقت رکھتی تھیں۔ تجزیہ کریں اور اس دور کی مختلف تحریک کا باہمی تقابل بھی کریں؟

(ب) مختصر جواب دیں۔

- i- انگریزوں کی آمد سے پہلے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی کیا نوعیت تھی؟

- ii- انگریزوں کے آنے کے بعد ہندوستان میں بسنے والی اقوام میں کس قسم کے مسائل پیدا ہوئے؟

iii- ہندوؤں میں قوم پرستی کی تحریک کی اساس کیا تھی؟ بدلتے حالات میں ان میں کس قسم کے تضادات ابھر کر سامنے آئے؟

iv- آریا سماج کی تحریک کا زیادہ تر اثر درمیانے طبقے کے ہندوؤں پر ہوا؟ مبصرہ کریں۔

v- مسلمانانِ ہندوستان میں قومی تشخص کی تعمیر کے لیے نظریاتی اساس پر ایک مختصر نوٹ لکھیں: اس ضمن میں شاہ ولی اللہ کی خدمات کا بھی تذکرہ کریں۔

vi- دارالعلوم دیوبند مسلمانوں میں کس قسم کا تشخص پیدا کرنا چاہتا تھا؟

vii- دارالعلوم دیوبند سے وابستہ مختلف علما کے دینی اور سیاسی کارناموں پر ایک مختصر نوٹ لکھیں؟

viii- فتویٰ کیا ہوتا ہے؟

ix- دارالحرب سے کیا مراد ہے؟

x- ندوۃ العلماء کے قیام کے بنیادی مقاصد اور اس کی ضرورت پر تبصرہ کریں؟

ج - ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔

1- مسلمان بادشاہوں کے دور میں حکومتی کردہ اور عام ہندوؤں کے درمیان ایک بُعد قائم رہا۔

2- عیسائی مشنری اپنے سکولوں میں مقامی بچوں کی تربیت اس ڈھنگ سے کرتے تھے کہ وہ اپنی ثقافت کے قریب تر ہو جائیں۔

3- مذہبی تصورات کی بنیاد پر ہندوؤں میں قوم پرستی کی تحریکات نے جنم لیا۔

4- برہمن سماج کی تحریک میں علمی سرگرمیوں پر زیادہ زور دیا گیا تھا۔

5- سوامی دیاتند کی کتاب ستیا رتھ پر کاش میں مسلمانوں کے خلاف منفی ردِ عمل کا اظہار کیا گیا تھا۔

6- آریا سماج کی بنیاد جنوبی ہندوستان میں رکھی گئی مگر اس کو مقبولیت ہندوستان کے شمال اور مغربی علاقوں میں حاصل ہوئی۔

7- شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیفات کے ذریعے دینی معاملات میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔

8- شاہ ولی اللہ کے نظریات کی روشنی میں صرف علمی سطح پر مختلف تحریکوں نے جنم لیا۔

9۔ مولانا محمود حسن نے ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ جس پر انگریزوں نے ان کو مالٹا میں قید کر دیا۔

10۔ دارالعلوم دیوبند کے منتظمین کسی سرکاری ادارے سے چندہ لینے کو دارالعلوم کے معاملات میں مداخلت کے مترادف سمجھتے تھے۔

د۔ نیچے دیے گئے ایک بیان کے سامنے چند جوابات دیے گئے ہیں۔ ان میں جو درست ہے اس پر ✓ کا نشان لگائیں۔

۱۔ کسی بھی قوم کے دورِ انحطاط میں پیدا ہونے والی تحریک میں صرف وہی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو؛

(ا) روایت پسند ہو،

(ب) صرف مستقبل پر نظر رکھتی ہو۔

(ج) سابقہ روایات اور نئے تقاضوں کے درمیان ایک توازن قائم کر کے نئی حکمت عملی استوار کرے۔

برطانوی نظامِ حکومت

(اقتصادی و انتظامی ادارے)

بیسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ، ہندوستان میں بھرپور سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا۔ اس سیاسی جدوجہد کے مختلف دھاروں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ برطانوی نظامِ حکومت اور اس کے مقاصد کو پرکھا جائے۔ یہ مطالعہ نہایت اہم ہے کیونکہ ہندوستان میں طاقت کا ارتکاز انگریزوں کے ہاتھ میں تھا اور وہ کسی بھی سیاسی تحریک کو اپنے مقاصد کے مد مقابل برداشت نہ کرتے تھے۔ اس تناظر میں سیاسی تحریک کی وضع قطع بھی ، اسی نظام کے حوالے سے استوار ہوئی۔ ہندوستانی قومیتوں کی سیاسی ، معاشرتی اور اقتصادی زندگی کا ارتقاء بھی حکومتی ڈھانچے کے بغور تجزیے کے بغیر ممکن نہیں۔

اقتصادی رجحانات

ہندوستان میں انگریزی حکومت کے قیام سے بیسویں صدی کے اوائل تک جو معاشی حالت رہے، ان کا خاکہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ یہاں اس سے آگے انگریزی راج کے خاتمے تک اقتصادی احوال کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

بیسویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان میں جو سیاسی شعور اور عمل شروع ہوا، وہ ایک اقلیتی طبقے تک محدود تھا۔ اکثریتی لوگ اپنی اقتصادی حالت اور تعلیم کی کمی کے باعث سیاسی شعور میں بہت پیچھے تھے۔ ان کی زندگی کا محور محض دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کی تک و دو تک محدود تھا۔ اس کی سب سے اہم وجہ اس دور کا اقتصادی نظام تھا۔ اس نظام کے اہم خدوخال یہ تھے۔

انگریزوں کی آمد سے پہلے ، ہندوستانی اقتصادی نظام داخلی سرگرمیوں تک محدود تھا اور بیرونی دنیا سے اس کے روابط محض چند اشیاء کی درآمد و برآمد تک مقید تھے۔ انگریزوں نے چونکہ مقامی وسائل کو اپنی صنعتوں سے منسلک کر دیا تھا ، اس لیے ہندوستانی معیشت کا عالمی اقتصادیات سے ربط و تعلق قائم ہو گیا۔ اب عالمی اقتصادی رجحانات کا براہ راست اثر ہندوستانی اقتصادیات پر بھی پڑتا تھا۔ بیسویں صدی کے پہلے دو عشروں میں یورپ میں برطانیہ اور اس کی مخالف طاقتوں کے درمیان اقتصادی مقابلہ بازی بہت تیز تھی اور اسی کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں جنگ سے تباہ شدہ معیشت کی تعمیر نو کی گئی۔ روایتی صنعتوں : کوئلہ ، ٹیکسٹائل اور لوہے کو جدید بنیادوں پر استوار کیا گیا۔ اسی صدی کے چوتھے عشرے کے ابتدائی سالوں میں دنیا میں شدید اقتصادی بحران پیدا ہوا اور اسی کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی۔

اس سارے عرصے میں ہندوستانی معیشت ، حقیقی معنوں میں برطانوی معیشت کی طفیلی بنا کر رکھی گئی اور جملہ اقتصادی منصوبہ بندی کو برطانوی صنعتوں کی ضروریات کے مطابق ہی تیار کیا گیا۔ اس سے ہندوستانی معیشت مقامی ضروریات کے مطابق نہ پنپ پائی اور یہاں غربت اور بے روزگاری بڑھتی گئی۔ یہاں زرعی اور صنعتی ، ہر دو میدانوں میں شدید بحرانی کیفیت جاری رہی۔

زرعی معیشت

ہندوستان میں زرعی پیداوار کی بہت بڑی صلاحیت موجود تھی۔ زرعی پیداوار جہاں ایک طرف روایتی صنعتوں کے لیے خام مال مہیا کرتی ہے ، وہیں آبادی کے لیے خوراک کا بھی یہ واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار میں خود کفالت کا انحصار آبادی کے اضافے سے منسلک ہے۔ ہندوستان میں بیسویں صدی کے پہلے نصف میں آبادی کے اضافے کی صورتحال یہ تھی:-

1901ء تا 1911ء — 6.2 فیصد اضافہ

1911ء تا 1921ء — 9.1 فیصد اضافہ

1921ء تا 1931ء — 10.6 فیصد اضافہ

1931ء تا 1941ء — 15.0 فیصد اضافہ

1941ء تا 1951ء — 14.1 فیصد اضافہ

آبادی میں اضافے کے مقابلے میں اجناس کی پیداوار 1901-2ء میں 48,081,000 ٹن سے 1946-47ء میں کم ہو کر 47,247,000 ٹن ہو گئی۔ اس کمی کی اہم وجوہات یہ تھیں:

۱۔ مذکورہ عرصے میں کاشت کاروں کی حالت اس قدر خراب رہی کہ وہ کاشت کاری کے لیے ضروری اشیاء بھی نہ خرید پاتے تھے۔ ایسی صورتحال میں اہم ضروریات پوری کرنے کے لیے کسانوں کو ساہوکاروں سے قرض لینا پڑتا تھا۔ یہ قرض انھیں سود در سود کی شرائط پر ملتا تھا اور عدم ادائیگی کی صورت میں انھیں زمین سے بے دخل کر دیا جاتا تھا۔ قرضے کی اس دلدل میں عام کسانوں کے علاوہ چھوٹے درجے کے زمیندار بھی پھنسے ہوئے تھے۔ 1911ء میں دیہاتی قرضہ جات کی مالیت 3-ارب روپے تھی جو 1938ء میں بڑھ کر 18-ارب روپے ہو گئی تھی۔ ان حالات میں زیر کاشت رقبے میں کمی ہوئی اور فی ایکڑ پیداوار بھی کم ہو گئی۔ 1918-19ء میں گندم کی فی ایکڑ پیداوار 7/8 من (تقریباً 350 کلوگرام) تھی اور 1947-48ء میں کم ہو کر 5/6 من (تقریباً 300 کلوگرام) فی ایکڑ ہو گئی۔ یہاں یہ حقیقت توجہ طلب ہے کہ نقد آور اجناس، جن میں انگریزوں کی صنعتی دلچسپی تھی، کی فی ایکڑ پیداوار میں 1892-93ء سے 1945-46ء کے عرصے میں دس فیصد اضافہ ہوا۔

حکومت برطانیہ نے کاشت کاروں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کئی اصلاحات کیں۔ ان میں کاشت کاروں کو بے دخلی سے بچانے کے لیے ایک قانون پاس کیا گیا، جس کی رو سے کوئی کاشت کار 12-برس کے لیے کسی زمین پر اپنی ملکیت رکھ سکتا تھا۔

ساہوکاروں کے چنکل سے نجات دلانے کے لیے 1904ء میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا، جس کے تحت کوآپریٹو سوسائٹیاں قائم کی گئیں۔ ان سوسائٹیوں سے کاشت کاروں

کو قرضے مل سکتے تھے۔ صوبوں اور مرکز میں زراعت کا محکمہ قائم کیا گیا۔ اس محکمے کا مقصد کاشت کاروں کو جدید طریقہ زراعت اپنانے پر راغب کرنا تھا۔ اسی سلسلے میں ماڈل فارمز بھی قائم کیے گئے۔ آبپاشی کے لیے پرانی نہروں کی مرمت کی گئی اور پنجاب، سندھ، اتر پردیش اور راجستھان میں چند ایک نئی نہریں کھدوائی گئیں۔

یہ سب اقدام اگرچہ امید افزا تھے مگر مجموعی ضروریات کے مقابلے میں حد درجہ کم تھے۔ ان تمام اقدامات کا نفاذ بھی مؤثر طور پر نہ کیا گیا اور اگر کیا بھی گیا تو اسے چند علاقوں تک محدود رکھا گیا۔ دوسری طرف کسانوں کے انگریزی حکومت پر عدم اعتماد کے باعث، ان کا تعاون نہ حاصل کیا جاسکا۔ مجموعی طور پر ان اقدام کی ناکامی کا اندازہ ان حقائق سے لگایا جاسکتا ہے کہ انگریزی حکومت کے خاتمے تک کاشت کاروں نے مختلف ذرائع سے جو قرضہ لیا، اس میں سے صرف 3 فیصد کو اپریٹو سوسائٹیوں سے لیا گیا تھا۔ تین نہری نظام میں 1945ء تک کل زیر کاشت رقبے کا صرف 23 فیصد حصہ نہروں سے سیراب ہوتا اور یہ علاقے زیادہ تر وہی تھے جہاں سے اہم صنعتوں کو خام مال ملتا تھا۔

صنعتی حالات

بادشاہوں کے دور میں صنعتوں کا دائرہ حد درجہ محدود تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں صرف انہی صنعتوں کی سرپرستی کی گئی تھی، جن کو برطانیہ میں برآمد کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اس سے ہندوستان کی روایتی صنعتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ہندوستان سے سوئی کپڑا، برطانیہ بھجوا دیا جاتا تھا مگر جب برطانوی صنعت کو عدم توازن کا خدشہ ہوا تو برطانوی حکومت نے سوئی کپڑے کی درآمد بند کر دی۔ بیسویں صدی کے اوائل تک برطانوی مصنوعات کی وافر مقدار ہندوستان آنے لگی۔ اس سے مقامی صنعتوں میں ترقی کی معمولی سی امید بھی ختم ہو گئی۔ اس معاشی ناہمواری کے خلاف کئی ایک سیاسی تحریکات نے بھی جنم لیا اور قوم پرستی کے لیے برطانوی مصنوعات کے بائیکاٹ کو ضروری قرار دیا گیا۔ اس سے خاص طور پر سوئی کپڑے کی صنعت کو فروغ ملا۔

انگریزوں نے ہندوستان میں صرف انہی صنعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جن کی اجارہ داری انگریز یا ان کے زیر اثر سرمایہ کاروں کے ہاتھ میں تھی۔ ان صنعتوں میں

نیل ، چائے ، کافی ، ربر کے پلانٹ لگائے گئے اور کیمیاوی مصنوعات کی ترقی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ان تمام صنعتوں پر انگریز کمپنیوں کا اجارہ تھا، تاہم ٹیکسٹائل کے شعبے میں مقامی لوگ بھی حصہ دار تھے مگر اس میدان میں اہم پیشہ ور ماہر اور انجینئر انگریز ہی تھے۔

ان تمام صنعتوں سے حاصل کردہ آمدنی ، ان کے اجارہ داروں کی وساطت سے برطانیہ منتقل ہو جاتی تھی اور سرمایہ کی اس منتقلی سے ہندوستانی معیشت پر بُرے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ اس سے مقامی معیشت میں وسعت کے امکان کم ہو جاتے تھے۔ اس رجحان سے مقامی طور پر صرف یہی فائدہ ہوا کہ یہاں مزدوری کے لیے روزگار کے چند مواقع پیدا ہو جاتے تھے۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مزدوروں کی نوکری کے لیے شرائط حد درجہ غیر انسانی اور غیر منصفانہ ہوتی تھیں۔

انگریزوں کے زیر سرپرستی قائم ہونے والی صنعتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ مثال کے طور پر بیسویں صدی کے اوائل میں چائے کا زیر کاشت رقبہ 525,000 ایکڑ تھی جو انگریزی دور کے خاتمے تک 800,000 ایکڑ ہو گیا تھا۔ کپڑے کی صنعت میں ہندوستان بہت مشہور تھا۔ یہاں سے کپڑا یورپ اور چین کو برآمد کیا جاتا تھا۔ بیسویں صدی کے اوائل میں چین اور جاپان کے درمیان تجارتی مقابلے اور انگریزوں کی پالیسیوں کے باعث ہندوستانی کپڑے کی برآمد نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ تاہم مقامی ضروریات اور کچھ برآمدی طلب کے باعث اس صنعت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 1900-01ء میں ہندوستان میں 353 ملین پاؤنڈ دھاگہ (یارن) اور 422 ملین گز کپڑا تیار ہوا جبکہ 1947ء میں یارن کی پیداوار بڑھ کر 1330 ملین پاؤنڈ اور کپڑا 3770 ملین گز ہو گیا۔ اس صنعت میں زیادہ تر حصہ ہندوستانیوں کے اور 1948ء تک صرف 21 فیصد حصہ غیر ملکیوں کے پاس تھے۔

انگریزی دور میں جدید رسل و رسائل اور ذرائع نقل و حمل میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ ان کے مقاصد مقامی زندگی کو بہتر بنانے تھے بلکہ انگریزوں نے فوجی اور معاشی ضروریات کے تحت ریلوں اور دوسرے وسائل کو ترقی دی۔ انگریزی دور کے آخری سو سال میں ہندوستانی معیشت مکمل طور پر جامد رہی اور اس دور میں فی کس قومی آمدنی

0.5 فی صد کی شرح سے زیادہ نہ بڑھ سکی۔
انتظامی نظام

چونکہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کا مقصد یہاں کے وسائل کو اپنے تصرف میں لانا تھا، اس لیے انھوں نے معاشی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے انتظام کو بھی اس طریقے پر استوار کیا کہ مقامی آبادی حکومت کے خلاف اٹھ نہ سکے اور وسائل تک ان کی دسترس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ رہے۔ ہندوستان میں انگریزی انتظام کے اہم ادوار حسب ذیل ہیں۔

1- پہلا دور ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد سے 1773ء تک جاری رہا۔ اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی برطانوی شاہ کے چارٹر پر کاربند رہی۔ وہ ہندوستان میں تجارتی معاملات اور اس ضمن میں پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرتی تھی۔

2- 1773ء سے 1858ء تک کے دور میں کمپنی اپنے تجارتی مقاصد کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اپنے استعماری نظام کے نفاذ کے سلسلے میں سیاسی اور فوجی معاملات بھی طے کرتی تھی۔ اس دور میں ذمے دارانہ انتظامی رویے پر زور دیا گیا تھا۔

3- تیسرا دور 1858ء سے 1947ء تک رہا۔ اس میں ہندوستان پر برطانوی پارلیمنٹ کا براہ راست اختیار حاصل تھا۔

اس دور میں انگریزوں نے جو انتظامی ڈھانچہ استوار کیا، اس کے اہم خدوخل :

تھے:

(۱) ہندوستانی ریاستیں

ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے ختم ہونے تک قریباً 542 ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ ان ریاستوں پر خود مختار راجا حکومت کرتے تھے۔ 1857ء کی جنگ آزادی میں زیادہ تر ریاستوں نے عدم مداخلت کی پالیسی اپنائی تھی۔ حکومت برطانیہ نے ان ریاستوں کو اپنی سرپرستی میں رکھتے ہوئے، ان سے دوستی اور امن کی فضا قائم کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ اس پالیسی سے ان ریاستوں کو ہندوستان کی عمومی صورتحال سے الگ کر دیا گیا اور حکومت برطانیہ کے مسائل میں کمی ہو گئی۔ انگریزی حکومت نے ریاستی

راجاؤں کی وفاداریاں حاصل کرنے کے لیے انھیں مراعات بھی دیں اور اس ضمن میں
یسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں متبنی بنانے اور وراثت کے قوانین کو کالعدم قرار دے
دیا گیا۔ ان ریاستوں میں سے چالیس بڑی ریاستوں کی آبادی ہندوستان کی کل آبادی کا
 $\frac{3}{4}$ تھی۔ یہاں انگریزوں کے نمائندے موجود رہتے اور انگریزی مفادات کا خیال رکھتے
تھے۔

ریاستوں کے اس انتظام سے ہندوستان کا ایک بہت بڑا علاقہ اور ان میں آبا
ہندوستان کی آبادی کا ایک کثیر حصہ غیر مؤثر کر دیا گیا۔

(ب) انتظامی ڈھانچہ

انگریزوں نے ہندوستان میں جو انتظامی ڈھانچہ استوار کیا، اس میں تمام تر طاقت
اور اختیارات کے اہم گوشوں پر انگریز افسران متعین تھے۔ اس نظام کو مزید مؤثر بنانے
کے لیے میور و کریسی کا نظام بھی رائج کیا گیا۔ اس نظام میں ایک مخصوص طریقے پر
افسران کا انتخاب کیا جاتا تھا اور ان کی تربیت مخصوص محکمہ انداز انتظام
(AUTHORITARIAN SYSTEM OF ADMINISTRATION) پر کی جاتی تھی۔ ان افسران کو
مرکز میں اہم شعبہ جات سے لے کر ضلع اور تحصیل کی سطح پر کلیدی عہدوں پر فائز کیا
جاتے تھے۔ ان کے فرائض منصبی میں حکومت کو ضروری کوائف مہیا کرنے کے علاوہ
حکومتی پالیسیوں کو ان کی روح اور حقیقی مقاصد کے مطابق نافذ کرنا ہوتا تھا۔ ان کے
پاس مالیاتی، انتظامی اور عدالتی اختیارات کے علاوہ زندگی کے اہم شعبوں سے متعلق
اختیارات ہوتے تھے۔

انگریزی حکومت کے ابتدائی سالوں میں صرف انگریزوں کو ہی اعلیٰ عہدوں پر
نافذ کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے مقابلے کا امتحان ہوتا تھا جس کا انعقاد لندن میں کیا جاتا
تھا۔ بعد میں مقامی سیاست دانوں کے دباؤ کے تحت مقامی باشندوں کو بھی اس امتحان
میں شمولیت کی اجازت دے دی گئی اور یہ امتحان ہندوستان میں بھی منعقد ہونے لگا۔
اس امتحان کے لیے بنیادی قابلیت انگریزی طرز تعلیم کا اعلیٰ درجے کا حصول ضروری
تھا۔

میور و کریسی کے اس نظام میں سب سے اہم عہدہ ڈپٹی کمشنر کا ہوتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے فرائض میں انتظامی امور کے ساتھ ساتھ معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا بھی شامل ہوتا تھا۔ صحت، تعلیم، زراعت اور آبپاشی وغیرہ کے محکمے بھی اسی کے ماتحت ہوتے تھے۔ مالیہ کی رقم کی معافی یا کمی، زرعی قرضے دینا اور سکول تعمیر کرنا جیسے امور اسی کی صوابدید پر طے ہوتے تھے۔ ایسے صوابدیدی اختیارات کا اثر مقامی سیاستدانوں پر پڑتا تھا اور وہ اپنے علاقے میں اپنا اثر قائم رکھنے کے لیے کسی بھی ترقیاتی سرگرمی یا بہبود کے کام کے لیے ڈپٹی کمشنر کے محتاج رہتے تھے۔

انگریزی انتظامی ڈھانچہ دو اقسام پر مبنی تھا۔ ایک میں قوانین کی نوعیت طے شدہ تھی اور اس میں حقوق و فرائض کی نہایت احتیاط سے شرح کر دی گئی تھی۔ یہ نظام بنگال، مدراس اور بمبئی وغیرہ کے علاقوں میں نافذ کیا گیا تھا۔ ان صوبوں کو (REGULATION PROVINCES) کہا جاتا تھا۔ اس نظام سے عام زندگی میں خاطر خواہ بہتری نہ آئی، کیونکہ قوانین کی کسی خاص صورت حال میں توجہ نہ دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی ضلعی افسر کسی غریب کسان کو جاگیردار یا ساہوکار کی زیادتی سے نہ بچا سکتا تھا۔ اس ضمن میں اسے کسی قسم کے صوابدیدی اختیارات نہ حاصل تھے۔ اس نظام کے تحت اگرچہ عام بہبود کے لیے تو کچھ نہ کیا جاسکتا تھا، حقوق و فرائض کی نشاندہی سے ان صوبوں میں سیاسی شعور ضرور پیدا ہوا۔

اس نظام کے برعکس پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں ایک اور قسم کا نظام رائج کیا گیا تھا۔ اس میں تمام انتظامی، عدالتی اور ترقیاتی اختیارات ڈپٹی کمشنر کے پاس مرکوز تھے۔ یہاں پر افسران کی بھرتی مقابلے کے امتحان (انڈین سول سروس) یا انڈین پولیٹیکل سروس سے کی جاتی تھی۔ انڈین پولیٹیکل سروس میں بھرتی، ہندوستانی فوج سے کی جاتی تھی۔ ایسے صوبوں میں مرکزی حکومت کی صرف یہی ہدایت ہوتی تھی کہ ”کچھ بھی کرو، مگر معاملات قابو میں رہیں۔“ اس سے ان علاقوں میں سخت جاہلانہ اور تحکمانہ نظام استوار ہوا، جو جمہوریت، انصاف اور عدل کے تقاضوں سے متصادم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں اجتماعی اور انفرادی شعور حد درجہ کم رہا۔

انگریزی نظام حکومت میں جملہ افسران کے لیے ضروری تھا کہ وہ حکومت کے وفادار ہوں اور وہ مکمل طور پر کسی بھی پس و پیش کے بغیر حکومت کے انتظامی، سیاسی اور معاشی مفادات کا تحفظ کریں۔ اس کردار کے حوالے سے ان افسران کی کارکردگی ظاہری طور پر محض انتظامی معاملات تک محدود رہتی تھی اور درپردہ وہ حکومت کے سیاسی ایجنٹ کے طور پر کام کرتے تھے۔ یہ افسران تمام مقامی سیاستدانوں، جاگیرداروں اور اہم شخصیات کو ان کے مزاج کے مطابق خوش اسلوبی سے حکومتی پالیسی سے وفادار رہنے کا جتن بھی کرتے تھے۔

چونکہ ان افسران کی تربیت، برطانوی عزائم کی روشنی میں کی جاتی تھی، اس لیے ان کے سماجی اور رہن سہن کے اسلوب پر انگریزی انداز غالب ہوتا تھا۔ انگریز، ایسے رجحانات کی سرپرستی کرتے اور اسی انداز کو اپنے شایانِ شان سمجھتے تھے۔ اس لحاظ سے انگریزی رنگ و ڈھنگ اپنانا ان افسران کی سرکاری ضروریات میں شامل تھا۔ حاکم قوم کی ثقافت کو اپنانے سے یہ افسران، حاکم طبقے سے اپنی قریبی وابستگی کا اظہار کرتے تھے۔ اس کے برعکس مقامی ثقافت اور معاشرتی اسالیب کو غیر پسندیدہ اور غیر مہذبانہ سمجھا جاتا تھا۔ ان افسران کو یہ بھی ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ نہ تو عوام سے قریب رہیں اور نہ ہی ان کے عام رویوں میں اس قسم کا اظہار ہونا چاہیے۔ ان ہدایات پر عمل سے عام لوگوں اور افسران کے مابین ایک خوف اور دوری کی فضا پیدا ہو جاتی تھی۔

باقاعدہ سروسز کے علاوہ، کچھ اہم انتظامی اور عدالتی عہدوں پر جاگیرداروں اور اہم وڈیروں یا ان کے بچوں کو بھی بھرتی کیا جاتا تھا۔ ایسی بھرتیوں کا مقصد ان طبقوں کو وفادار رکھنا ہوتا تھا۔

تجزیہ

تاریخ میں کئی ادوار ایسے بھی آئے ہیں جب کسی بھی علاقے کے کچھ لوگوں کو اپنی معاشرت اور روزمرہ کی رسوم میں اجنبیت محسوس ہونے لگتی تھی۔ ایسا ماحول عام طور پر نوآبادیاتی نظام کے تحت پیدا ہوتا ہے اور اسے سوچ سمجھ کر سامراجی قوتیں پیدا کرتی ہیں۔

ہندوستان میں انگریزی حکومت استعماری تھی اور ان کا نظام نوآبادیاتی تھا۔ وہ یہ ماحول استوار کرنے چاہتے تھے جس میں مقامی ثقافت کی بجائے، انگریزی تہذیب کو ملے اور برتر سمجھا جانے لگے۔ اس صورتحال میں مقامی لوگوں میں یہ احساس پیدا کرنا مقصود ہوتا تھا کہ وہ اپنی سابقہ روایات اور ورثے سے بے گناہ محسوس کرنے لگیں۔ اس کی اہم مثال انگریزوں کے تربیت یافتہ افسران کے رویے سے دی جا سکتی ہے جو انگریزوں کے اہم اور معتمد آلہ کار تھے۔ مقامی لوگوں میں ثقافتی بے گناہی پیدا کرنے کا مقصد ان میں خود اعتمادی ختم کرنا تھا۔ جب لوگوں میں خود اعتمادی نہ ہوگی تو صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے نظام کو بہتر تصور کرنے لگیں گے۔ ایسی صورتحال میں استعماری قوت بہتر طور پر اپنے عزائم کو پورا کر سکتی ہے۔

انگریزی نظام حکومت میں عدم توازن کی دوسری سب سے بڑی مثال ان کی اقتصادی پالیسیوں میں نظر آتی ہے۔ اس میدان میں صرف انہی صنعتوں اور شعبہ جات میں ترقی کی حوصلہ افزائی کی گئی جن میں انگریز سرمایہ کاروں کا مفاد تھا۔ عام کسانوں اور عام آبادی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں کماحقہ توجہ نہ دی گئی اور ہندوستان کی شریقی آبادی غریب سے غریب تر ہوتی گئی۔

ہندوستان میں سیاسی عمل : جداگانہ حیثیت کے لیے کوششیں

سر سید نے کہا:

”آپ خیال کریں کہ کیا حال انتخابات کا ہے، کسی ضلع میں ہندو مسلمان برابر نہیں ہوتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کو ہندو دبا دیں گے اور سیلف گورنمنٹ کے مالک بن جائیں گے۔ ابھی کلکتے میں ایک بڑے بزرگ، خاندانی داڑھی والے مسلمان مجھ سے ملے اور انھوں نے کہا، غضب ہو گیا، ہمارے شہر میں (میونسپل کمیٹی کے لیے) اٹھارہ مسلمان

ممبر منتخب ہونے والے تھے، کوئی منتخب نہیں ہوا۔ سب ہندو منتخب ہو گئے۔ اب گورنمنٹ (کی طرف) سے کسی مسلمان کا تقرر ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھ کو گورنمنٹ منتخب کرے۔ یہی حال سب شہروں کا ہے۔ علی گڑھ میں اگر خاص قاعدہ مقرر نہ ہو جاتا تو کوئی مسلمان یہاں تک کہ ہمارے دوست مولوی خواجہ محمد یوسف بھی جو نہایت معزز ہیں، یہ مشکل اپنے منتخب ہونے کے ووٹ حاصل کر سکتے اور آخر گورنمنٹ کی طرف سے تقرر کے متوقع رہتے۔“

(پاکستان ناگزیر تھا۔ ص 35)

یہاں سر سید نے جو سوال اٹھایا ہے، وہ ہندوستان میں سیاسی عمل کے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کے لیے نہایت اہم اور بنیادی حیثیت رکھتا تھا۔ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں تھے اور مروجہ معیار نیابت ان کے لیے موزوں تھا۔ یہی معیار نیابت مسلمانوں کے لیے حد درجہ ناقابل قبول تھا کیونکہ اس سے انھیں نہ ہونے کے برابر کامیابیاں مل سکتی تھیں۔ وہ صرف مسلم اکثریت کے صوبوں میں تو اپنی نشستیں حاصل کر سکتے تھے مگر ہندو اکثریت کے علاقوں میں ان کی نمائندگی ممکن نہ تھی۔ اس طرح ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کا مستقبل حد درجہ مخدوش تھا اور وہ مستقل طور پر ہندوؤں کے تسلط میں آ سکتے تھے۔ ہندو اپنی آبادی کے تناسب سے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نشستیں رکھتے تھے اور اس لحاظ سے ان کی مجموعی سیاسی پوزیشن بہتر تھی۔

اس سیاسی صورتحال میں مسلمان رہنماؤں نے ہندوستانی سیاست میں اپنی حیثیت کو بہتر بنانے کی غرض سے مروجہ پارلیمانی طرز انتخاب کی بجائے ایسے اصولوں کی منظوری پر زور دیا جس میں مسلمان آبادی اپنے مسلمان نمائندوں کا انتخاب کر سکیں اور ہندو آبادی اپنے ہندو نمائندوں کا۔ اس کو جداگانہ حق نیابت کا نام دیا گیا اور 1909ء تک ہندوستانی سیاست میں مسلمان رہنماؤں کی سرگرمیوں کا محور جداگانہ طرز انتخاب کے مطالبے پر ہی رہا۔

ہندوستان میں سیاسی عمل کے بارے میں 1858ء میں قائم ہونے والی انگریزی حکومت کی ترجیحات اور مقاصد حسب ذیل تھے:-

1- ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت میں مروجہ فوجی اور دوسرے جابرانہ اقدامات کو ختم کر دیا جائے۔

2- ہندوستان میں آئینی بنیادوں پر سیاسی عمل شروع کیا جائے اور یہ عمل حکومتی مقاصد اور ترجیحات سے ہم آہنگ رہے۔

3- ہندوستان میں سیاسی عمل میں، ہندوستانی قومیتوں کو شامل کیا جائے مگر یہ عمل تدریجاً ہو اور ان قومیتوں کے سیاسی شعور سے مطابقت رکھتا ہو۔

حکومت کے طے کردہ انہی مقاصد کی روشنی میں ہندوستانی سیاست کی مجموعی صورتحال اور اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے سیاسی کردار کی وضاحت ہوتی ہے۔ حکومت برطانیہ نے 1858ء کے ایکٹ میں ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لیے انتظامی اور آئینی خاکی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کا خلاصہ پیچھے دیا جا چکا ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق حکومتی اور قانون ساز اداروں میں مقامی لوگوں کی شمولیت قطعی طور پر نہ رکھی گئی تھی۔ 1861ء میں جو ایکٹ نافذ کیا تھا اس میں ہندوستانیوں کو حکومتی معاملات میں قدرے شریک کیا گیا۔ اس ایکٹ کی اہم شقیں یہ تھیں:-

1861ء کا انڈین کونسلز ایکٹ

1- گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کو وسعت دی گئی اور اس میں غیر سرکاری ممبران کو شامل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح جو اضافی ممبر مقرر کیے گئے وہ ہندوستان سے تھے۔ ان ممبران کو نامزد کیا جاتا تھا اور یہ صرف قانون سازی کے معاملات میں محدود طور پر حصہ لے سکتے تھے۔ ان ممبران کو انتظامی امور کے سلسلے میں کسی قسم کے بحث مباحثہ میں حصہ لینے یا سوال کرنے کی ممانعت تھی۔

2- مختلف صوبوں میں قانون ساز اسمبلیوں کو قائم کیا گیا۔ یہ اسمبلیاں مدراس اور بمبئی کے بعد صوبہ جات متحدہ، شمال مغربی صوبوں اور پنجاب میں بھی قائم کر دی گئیں۔ ان اسمبلیوں میں بھی ممبران کی کارکردگی محدود رکھی گئی اور ان کو گورنر جنرل کی کونسل

کے مطابق ہی چلنا پڑتا تھا۔

اس ایکٹ کی مندرجہ بالا شقوں سے ہندوستان کے مقامی معاملات میں مقامی نمائندوں کے دخل کی گنجائش تو ضرور پیدا ہو گئی تاہم یہ حد درجہ محدود تھی۔ بہر کیف 1861ء کے ایکٹ کو حکومت خود اختیاری کے عمل میں پہلا قدم قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی عمل سے 1935ء تک صوبوں کو داخلی خود مختاری مل گئی تھی۔

1892ء میں برطانوی حکومت نے ایک اور ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کے تحت شہروں میں میونسپل اور ضلع کونسیس قائم ہوئیں۔ ان کونسلوں کے ارکان اپنے مقامی مسائل کو مقامی انتظامیہ کے تعاون سے حل کرنے کی سعی کرتے تھے۔ ان اداروں کے اراکین کی اکثریت عام انتخاب کے ذریعے منتخب کی جاتی تھی جب کہ ان کے حلقے مختلف اقوام پر مشتمل تھے۔

انڈین نیشنل کانگریس

انگریزی حکومت کے قیام کے چند سالوں میں ہی اس کے منفی اثرات ظاہر ہونے لگے۔ معاشی لحاظ سے ایک عام آدمی (1) پر بوجھ بڑھنے لگا۔ اس سے اپنے وسائل کے حوالے سے لوگوں میں سیاسی شعور تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس شعور کی بیداری میں ہندوستانی اخبارات و رسائل کے ساتھ ساتھ مختلف مذہبی اور سماجی تنظیمیں بھی ہم کردار ادا کر رہی تھیں۔

(1) انیسویں صدی کے آخری عشروں میں ایک عام ہندوستانی کی سالانہ آمدنی 30 روپے تھی۔

بڑھتی ہوئی قیمتوں و کم آمدنی کے باعث اس کی قوت خرید کم ہو رہی تھی۔ بنگال میں 1860ء

میں ایک روپے میں 50 سیر (46.5 کلوگرام) جاول مل جاتے تھے جبکہ 1870ء میں یہ گھٹ

کر ایک روپے میں 20.8 سیر (19.34 کلوگرام) 1890ء میں مزید گھٹ کر 18.3 سیر (تقریباً

17 کلوگرام) اور 1905ء میں 13.5 سیر (120 کلوگرام) فی روپیہ ہو گئے۔ 1860ء سے 1905ء

تک قیمتوں میں چار گنا اضافہ ہوا جبکہ فی کس آمدنی میں صرف 25 فیصد اضافہ ممکن ہو سکا۔

حکومت برطانیہ نے افغانوں سے جنگوں (1878-80ء) اور دوسرے جنگی اخراجات کو پورا

کرنے کے لیے ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ کر دیا۔ انکم ٹیکس کو ایک فیصد سے $2\frac{1}{2}$ فیصد

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

انگریزی حکومت کو اپنی پالیسیوں کے اثرات کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کی ہندوستان میں حکومت نہ صرف غیر قانونی بلکہ غیر نمائندہ بھی تھی، اور یہ کہ لوگ اسے ناپسند بھی کرتے تھے۔ ان حالات میں انگریزوں نے اپنی حکومت کو متوقع مزاحمت سے بچانے کے لیے ایک فوجی اور سول بیورو کریسی کا نظام استوار کر لیا تھا۔ مگر بعض انگریز ایسے نظام کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا نامکن گردتے تھے۔ وہ کوئی ایسا انتظام کرنے کے حق میں تھے جس سے ہندوستان میں کسی بھی سیاسی تحریک کو اس سطح پر نہ آنے دیا جائے کہ وہ حکومت کے مسئلہ پیدا کر دے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ حکومت مخالف جذبہ کو کوئی بھی عملی صورت اختیار کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔

ان مسائل کے حل کے لیے حکومت نے اپنی نگرانی میں اپنے وفادار جاگیرداروں اور اراکی (1) مدد سے سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کی، جہاں پر انگریز دشمن خیالات اور مقامی لوگوں کے مسائل کو سیاسی مسائل کی شکل دے کر ان میں مزاحمت کا نیک مثال دیا جاتا تھا۔

اور بعد میں 3 فیصد کر دیا گیا۔ مدد اس میں ملک پر ٹیکس دوگن، بیٹی میں 281 فیصد اور دوسرے صوبوں میں ملک پر ٹیکس کی شرح 50 فیصد بڑھا دی گئی۔

حکومتی پالیسیوں کے باعث ملکی اناج اندرون ملک بھجوانے کی بجائے فوجیوں کو بھجوا دیا جاتا تھا۔ اس عرصے میں خشک سالی کے باعث کئی قحط پڑے جن میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے۔ حکومتی خزانے پر قرضہ جات کا بوجھ بھی دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔

(1) ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں حکومت کے وفادار راجاؤں اور جاگیرداروں کے ساتھ ساتھ ایک درمیانہ طبقہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ لوگ باقی ہندوستان سے اپنے آپ کو منقطع کر کے انگریزوں سے مرعوب ہو کر، ان کی مدد سے خوشحال اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی کارکردگی کا محور انگریزوں سے مکمل وفاداری تھا۔ یہ لوگ انگریزی تعلیم حاصل کر کے نہ صرف انگریزوں سے قریبی تعلق کے خواہاں ہوتے تھے بلکہ اچھی نوکریاں بھی حاصل کر لیتے تھے۔ یہ لوگ ہندوستان میں انگریزی عوام کی بار آوری میں اہم ایجنٹ کا کام کرتے تھے۔

انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا مقصد مختلف شہروں میں مسائل کو ایک سیاسی عمل میں ڈھالنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا۔ اس کے قیام کے سلسلے میں بنیادی کام ایک فسر ایمن اکٹیویسٹ بیوم (1829ء-1912ء) نے ادا کیا۔ یہ انگریز 1846ء میں سرکاری ملازمت میں آیا۔ 1879ء کو لارڈ لٹن نے اسے جبری طور ایک اہم عہدے سے معطل کر دیا۔ 1882ء میں بیوم نے سرکاری ملازمت سے ریٹائرمنٹ لے لی۔

ہندوستان میں انگریزوں کے عزائم اور طریق کار کے بارے میں بیوم کا خیال تھا کہ ان کی حکومت ایک متزلزل بنیاد پر کھڑی ہے اور اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حکومتی اہلکاروں کو اس کا اندازہ تک نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان کی معاشی صورتحال حد درجہ بگڑ چکی ہے اور اس کا آبادی کے نچلے طبقوں پر اس قدر بوجھ بڑھ گیا ہے کہ یہ نچلا طبقہ ناامیدی اور بے سروسامانی کے عالم میں کسی دن پھٹ پڑے گا۔ یہ طبقہ تشدد پر اتر آئے گا اور پھر اس کے سامنے کوئی نہ ٹھہر سکے گا۔ ان نظریات کے تناظر میں، اس نے ایک قومی تحریک شروع کرنے پر زور دیا، جس کے اس کے نزدیک اہم مقاصد یہ تھے:-

- 1- تمام ہندوستانی آبادی کو ایک قومی وحدت میں سمونا۔
- 2- بتدریج تمام روحانی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی تحریکات اور نقطہ ہائے نظر کو ایک قومی رنگ دینا۔

3- ہندوستان اور برطانیہ کے درمیان انضمام کی کوشش کو مستحکم بنیادوں پر چلانا۔ اس ضمن میں غیر منصفانہ اور ضرر رساں حالات کو دفع کرنا۔

ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، بیوم نے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ان کی آراء حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں اس وقت کے وائسرائے لارڈ ڈفرن سے بھی ملاقات کی۔ لارڈ ڈفرن نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں لوگوں کی کوئی ایسی جماعت موجود نہیں جو اس قسم کی خدمت انجام دے جو انگلستان میں ملکہ وکٹوریہ کی حزب اختلاف ادا کر رہی ہے۔ اخبارات اگرچہ لوگوں کی ترجائی کرتے ہیں مگر وہ قابل اعتماد نہیں اور انگریز اس سے بے خبر ہیں کہ ہندوستانی حلقوں کا ان

کے اور ان کی پالیسیوں کے متعلق کیا خیال ہے۔ انگریزوں اور رعایا، دونوں کے مفاد کے لیے یہ بہتر ہو گا کہ ہندوستانی اہل سیاست سال میں ایک مرتبہ جمع ہوں اور گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ انتظامات میں کیا خرابیاں ہیں اور ان کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔“

مختلف انگریزوں اور مقامی سیاسی حلقوں کے باہم صلاح مشورے کے بعد 28- دسمبر 1885ء کو بمبئی میں انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں 72 مندوب شامل تھے اور ان کا تعلق ہندوستان کے تقریباً تمام علاقوں سے تھا۔ اس اجلاس کی صدارت ڈبلیو سی بوترجی (1) نے کی۔

کانگریس کا قیام ہندوستان کے سیاسی عمل میں ایک اہم واقعہ تھا اور اس کا اساسی مقصد ہندوستانی نقطہ نظر کو حکومت تک پہنچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کا قیام تھا۔ مگر آہستہ آہستہ ہندوؤں کے پڑھے لکھے درمیانے درجے کے لوگوں کی شمولیت سے اس کا انداز سیاست، اساسی نظریات سے قدرے مختلف ہوتا گیا، اور بعد میں اس نے ایک نئی راہ اختیار کر لی۔

کانگریس کی کارگزاری

(1885ء تا 1905ء)

ابتدا ہی سے کانگریس کے مقاصد اور اس کی کارگزاریوں پر حکومتی نقطہ نظر ایک طرفہ ہی رہا۔ کانگریس کے اجلاسوں میں حکومت کے بارے میں مندوبین کے خیالات حکومت تک تو پہنچ جاتے مگر ان کے حل کے سلسلے میں حکومتی ترجیحات میں کوئی

(1) بوترجی (BONNERJEE, WOMESH CHANDER) (1844ء-1908ء) نے اپنی عملی زندگی کا آغاز

کلکتہ ہائی کورٹ میں وکالت سے کیا اور جلد ہی سرکاری وکیل بن گئے۔ تین مرتبہ ان کو جج بنانے کی پیش کش کی گئی مگر انھوں نے اسے قبول نہ کیا۔ 1880ء میں بنگال کی صوبائی مجلس قانون ساز کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1885ء کے علاوہ 1892ء میں کانگریس کے الہ آباد اجلاس میں بھی آپ صدر منتخب ہوئے۔ 1902ء میں انگلستان چلے گئے اور بقیہ عمر وہیں گزاری اور کانگریس کے خیالات کی اشاعت کرتے رہے۔

فرق نہ پڑتا تھا۔ اس ضمن میں حکومت بدستور اپنے مفادات کی بار آوری پر زور دیتی اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں ان کے اقدامات نہ ہونے کے برابر تھے۔

کانگریس کے ابتدائی سالوں میں ہی، ہندوؤں میں خاص طور پر بنگال کے نئے تعلیم یافتہ طبقے نے اس میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ طبقہ جدید لبرل سیاسی نظریات سے متاثر تھا اور مکمل طور پر حکومت وقت کا تابع رہنا پسند نہ کرتا تھا۔ اسی طبقے کے اثر سے آہستہ آہستہ کانگریس ایک ہندو قوم پرست جماعت میں بدل گئی۔ اس تبدیلی کے ارتقاء کا مختصر جائزہ یہاں پیش کیا جاتا ہے۔

قیام کے وقت کانگریس کے مقاصد بظاہر مقامی نقطہ نظر کو حکومت تک پہنچانا تھے مگر درپردہ ان مقاصد کی صورت حال کانگریس کے پہلے اجلاس کے صدر کے خطاب سے واضح ہوتی ہے۔ بونرجی نے اس اجلاس میں کہا:-

”برطانوی گورنمنٹ کا پورا پورا اور مستقل خیر خواہ مجھ سے زیادہ اور میرے

ان دوستوں سے زیادہ جو میرے گرد بیٹھے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔“

(دی ہسٹری آف دی کانگریس جلد اول مصنفہ پٹا جی سیتا رامیتہ)

دوسرے اجلاس کے صدر دادا بھائی نوروجی (۱) نے کہا:-

”ہم کو مردوں کی طرح بولنا اور اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی تک انگریزوں کے وفادار ہیں۔ ہم ان فوائد کو سمجھتے ہیں جو انگریزی حکومت نے ہم کو عنایت کیے ہیں۔ ہم اس انگریزی تعلیم کی قدر کرتے ہیں جس نے ہمارے ارد گرد اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔۔۔۔“ (ایضاً)

(۱) دادا بھائی نوروجی (1825ء-1910ء) ایک پالی لیڈر تھے۔ 1854ء میں علمی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ یہ ایک متمول تاجر تھے اور ایک مدت تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک ادارے میں کام کرتے رہے تھے۔ یہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔ تین مرتبہ آل انڈیا کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔

کانگریس کے اسی اجلاس میں ایک مقرر نے حکومت کی توجہ ملک میں بڑھتی ہوئی غربت کی طرف دلائی اور مجالس قانون ساز کو وسعت دینے اور مقامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دینے کا مطالبہ بھی پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مرکزی محکموں میں بھرتی کے لیے امتحان کو برطانیہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی منعقد کرنے کا مطالبہ پیش کیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ کانگریس کے اجلاسوں میں حکومت کے رویے اور عوام کی حالت زار کے بارے میں تقاریر شروع ہو گئیں۔ کانگریس کے رویے میں اس قسم کی تبدیلی حکومت برطانیہ کو پسند نہ آئی۔ ایک انگریز وائسرائے نے اسی صورتحال پر اس طرح تبصرہ کیا:-

”یہ (کانگریس) ایک خوردبینی اقلیت کی نمائندہ جماعت ہے اور اس کے نظریات مبہم اور ناقابل عمل ہیں۔“

انیسویں صدی کے اواخر میں بنگال کے ہندوؤں میں انگریزی اداروں کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا ایک گروہ ابھرنے لگا۔ یہ نوجوان جدید جمہوری نظریات سے متاثر تھے۔ وہ ہندوستان میں انگریزوں کی قائم کردہ حکومت کو بددیانت اور منافقت پر مبنی خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ برطانیہ میں جاری جمہوری نظام کے مقابلے میں ہندوستانی نظام حکومت مکمل طور پر استعماری اور ناقابل قبول ہے۔ وہ انگریزوں کو مجبور کرن چاہتے تھے کہ وہ ہندوستان میں جاری استعماری عزائم کو ترک کر کے حکومت خود اختیاری قائم کریں۔ یہ نیا طبقہ حکومت برطانیہ سے مراعات لینے کی بجائے مکمل آزادی کا خواہاں تھا۔ اسی دور میں کئی ہندو قوم پرست رہنماؤں کے نظریات نے ایک نئی ہر پیدا کر دی ان میں سوامی وویک آئندہ (1863ء-1902ء) اور آرونڈو گھوش (1872ء-1950ء) نے آزادی کے نظریات کو ترویج دی۔

انیسویں صدی کے آخر تک کانگریس مکمل طور پر ہندوؤں کی جماعت بن گئی اور اس پر بنگال کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا قبضہ ہو گیا۔

اُس زمانے میں ہندوؤں کی قیدت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک گروہ آئینی طریقوں پر چل کر حکومت کے تعاون سے ہندوستان کے مسائل کو حل کروانے کا خواہاں

ہا جبکہ دوسرا متشدد حربوں سے سوراخ یعنی ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت قائم کرن چاہتا تھا۔ پہلے گروہ کے اہم رہنما کوپال کرشن کو کھلے (۱) اور دوسرے گروہ کے قائد بال گنگا دھر تلک (۲) تھے۔

انڈین کونسلز ایکٹ 1892ء

ہندوستان میں بڑھتے ہوئے شعور کا احساس کرتے ہوئے برطانوی حکومت نے 1888ء میں 1861ء کے ایکٹ میں اصلاحات کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر 1892ء میں انڈین کونسلز ایکٹ نافذ کیا گیا۔ اس ایکٹ

(۱) کو کھلے، کوپال کرشن (1866ء-1915ء) نے انیس برس کی عمر سے ہی عوامی بہبود کے کاموں میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ انفسٹن کالج سے بی۔ اے کے بعد ایک تعلیمی سوسائٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس سوسائٹی نے عام لوگوں میں تعلیم کی ترویج میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ 1899ء میں کو کھلے بھٹی کی قانون ساز سبھی کے ممبر منتخب ہوئے۔ انھوں نے ساری زندگی اسی جدوجہد میں گزار دی کہ مثبت اقدام کرتے ہوئے وہ انگریزوں کو ہندوستان میں استقامی اور معاشی اصلاحات نافذ کرنے پر مجبور کرے۔ ان کا نعرہ تھا کہ ”انگریز مقامی لوگوں کو فائدہ کی دیے بغیر ان پر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔“

(۲) بال گنگا دھر تلک (1856ء-1920ء) کے والد ایک استاد تھے اور انھی سے تلک نے انگریزی اور سنسکرت کی تعلیم شروع کی۔ دس برس کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ بعد ازاں تلک نے بی۔ اے پاس کیا اور قانون کی ڈگری حاصل کی مگر حکومتی ملازمت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ 1890ء تک وہ کو کھلے کی تعلیمی سوسائٹی سے بھی منسلک رہے۔

بعد میں ایک مرائٹی رسالے کیسری کی شاعت کا کام سنبھالا اور عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے اس میں مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ تلک کے نظریات کا عام لوگوں پر بڑا اثر ہوا۔ تلک نے مرٹھی قوم پرستی کو تقویت دینے کے لیے گنیش کی پوجا کا احیا کیا اور مرہٹوں کے ایک رہنما شیواجی کو قومی ہیرو کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیے۔ گنیش کی پوجا کی تقریب کو مسلمانوں کے خلاف جذبات ابھارنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس تقریب کو بالکل محرم کے جلوس کی صورت میں ترتیب دیا جاتا تھا۔ شیواجی، مغل بادشاہ ورنک زیب کا ہم عصر تھا اور ان دونوں کے درمیان ایک عرصہ تک مخالفت چلتی رہی تھی۔ ۱۸۸۷ء کو بطور ہیرو پیش کرنے کا مقصد بھی مسلم دشمن جذبات کی اشاعت کرنا تھا۔

میں مقامی لوگوں کی حکومتی معاملات میں شمولیت ایک قدم اور بڑھ گئی۔ اس ایکٹ کی اہم شقیں یہ ہیں:-

- 1- گورنر جنرل کی انتظامی کونسل کے زائد اراکین کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ کونسل کے ممبروں کی تعداد کم از کم دس اور زیادہ سے زیادہ بیس مقرر کر دی گئی۔
- 2- صوبائی کونسلوں کے ارکان کی تعداد بڑھا کر آٹھ سے بیس کے درمیان کر دی گئی۔
- 3- صوبہ بنگال کے ممبروں کی تعداد بیس معین کر دی گئی۔
- 4- غیر سرکاری ممبران کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔
- 5- کونسل کے اراکین کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا اور ان کے حقوق و فرائض کا دائرہ بھی بڑھا دیا گیا۔ اب وہ کچھ پابندیوں کے ساتھ بجٹ پر بحث کر سکتے تھے۔ 1861ء کے ایکٹ میں ان کو سوال پوچھنے کی اجازت نہ تھی۔ تاہم اس ایکٹ میں وہ ضمنی سوال نہ پوچھ سکتے تھے۔

ہندوستان میں سیاسی عمل (مسلمانوں کا رد عمل)

ہندوستان میں انگریزوں کے ایما پر شروع کیا جانے والا سیاسی عمل آئینی اصلاحات میں پیش رفت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف انگریزوں کے ہی زیر اثر قائم کی جانے والی ”قومی جماعت“ کانگریس اپنے ابتدائی نظریاتی سے ہٹ کر ایک ہندو جماعت میں بدل گئی۔ یہ جماعت اپنے آپ کو ہندوستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کے نمائندے کے طور پر حکومت سے مطالبات کر رہی تھی۔ حقیقت میں کانگریس کا مقصد ہندوستان میں ہندو راج قائم کرنا یا ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ ہی تھا۔ اگر کانگریس کے نقطہ نظر کی پذیرائی ہو جاتی تو اس کا مطلب مسلمانان ہندوستان کو انگریزوں اور ہندوؤں کی دوہری غلامی میں دھکیلنا تھا۔ کانگریس کے بنیادی مطالبات، انیسویں صدی کے اواخر تک یہ تھے:-

ان دونوں نکات پر اس دور کے ایک دوراندیش مسلمان رہنما، سر سید احمد خان نے بھرپور طریقے سے مسلمانوں کے مفادات کی ترجمانی کی۔ انتخابات کے بارے میں ان کا خیال تھا:-

”مجھے پورا وثوق ہے کہ ہندوستان میں کوئی حصہ ابھی اس سطح پر نہیں آیا کہ یہاں نمائندگی کے نظام کو اس کی تمام تر وسعت کے ساتھ نافذ کیا جا سکے۔ یہاں تک کہ مقامی معاملات میں بھی اس کا نفاذ ممکن نہیں۔ ہندوستان اپنی ذات میں ایک بڑا عظم ہے، جہاں ایک آبادی آباد ہے، جو مختلف نسلوں، فرقوں سے وابستہ ہے۔ مذہبی اداروں کی طاقت نے ہمسایوں کو بھی علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ ذات پات کا نظام آج بھی اپنی پوری طاقت اور اثر کے ساتھ رائج ہے۔ (یہاں) ایک گروہ تعداد کے اعتبار سے دوسرے سے بڑا ہو سکتا ہے۔ روشن و داغی کا معیار ایک گروہ میں بقیہ آبادی سے زیادہ ضرور ہو سکتا ہے۔ ایک گروہ مقامی بورڈز اور ضلعی کونسلوں میں نمائندگی حاصل کرنے کی اہمیت کو یقیناً بہت فعال سطح پر سمجھتا ہو گا اور بقایا تمام لوگ ایسے معاملات سے مکمل طور پر لاتعلق ہوں گے۔۔۔۔ نمائندگی کا نظام بذریعہ انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ اکثریتی آبادی کے خیالات اور مفادات کی نمائندگی (1) حاصل کرنا۔۔۔۔“

(مسلمانوں کا روشن مستقبل - طفیل منگلوری)

(1) بادشاہت کے دور میں ایک فرد (بادشاہ) اپنی مرضی، پسند ناپسند اور ذاتی غرض مندوں کے حوالے سے حکومتی مسائل کو دیکھتا اور اقدام کرتا تھا۔ ایسے طرز حکومت میں عوامی مسائل اور بہبود کا کام کرنا محال ہوتا تھا۔ انیسویں صدی میں یورپ میں اہل دانش اور سیاسی رہنماؤں نے تخصیص کے ساتھ یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا سیاسی نظام استوار کیا جائے جس میں ممکنہ طور پر عوام کی رائے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ اس طرح حکومتی معاملات عوام کی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

سر سید کے یہ خیالات ہندوستانی ماحول میں ایک حقیقت پسندانہ تجزیے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان میں اس دور میں مسلمان آبادی کی تقسیم کے لحاظ سے، مسلمان صرف اپنی اکثریت کے علاقوں میں ہی بہتر نشستیں حاصل کر سکتے تھے اور ان کی آبادی ہندوستان کی مجموعی آبادی میں زیادہ سے زیادہ $\frac{1}{5}$ حصے پر مشتمل تھے۔ دوسری طرف ہندو اکثریتی علاقوں میں حالت یہ تھی کہ اگر وہاں مسلمانوں اور ہندوؤں کے نمائندے انتخاب لڑیں اور اگر مسلمان اپنے سارے ووٹ اپنے نمائندے کو دے دیں تو بھی ان کا نمائندہ ہندو اکثریت کے سامنے کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ اس طرح اگر نمائندگی کے سادہ اصول کو معیار انتخاب مقرر کر دیا جائے تو لائحہ انتخابی اداروں میں ہندوؤں کی ہی اکثریت ہوگی اور ان اداروں میں مسلمانوں کا پرسانِ حال کوئی نہ ہوگا۔

سر سید احمد خان مسلمانوں کی سیاست میں شرکت کے قائل نہ تھے اور وہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو ان میں اپنی حیثیت کے بارے میں بہتر شعور پیدا ہو گا۔ بہتر شعور کی صورت میں کوئی جماعت اپنے سیاسی مفادات کے لیے نہیں بہکانہ سکے گی۔ سر سید کے ایسے خیالات اور عام مسلمانوں کی کانگریس کی طرف عدم دلچسپی سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ کانگریس محض ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے جو اپنی دم کے مفادات کے لیے سیاسی مہم جوئی میں مصروف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وائسرائے نے بھی کانگریس کو ایک SAFETY VALVE کہنا شروع کر دیا۔

ان تمام حالات میں سر سید، مسلمانوں کے سیاسی مفادات سے بے خبر نہ تھے،

ضروریات اور خواہشات کے قریب تر لانا ممکن ہوں گے۔ اسی خیال سے عوامی نمائندگی کا تصور پیدا ہوا۔ نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو یقیناً اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرے اور حکومتی معاملات کے لیے بہتر لوگوں کو منتخب کرے۔ رائے کا اظہار ووٹ کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ووٹ دینا محض رسمی نہیں ہوتا بلکہ ایک شخص کی حکومتی معاملات کے سامنے کرنے میں ایک رائے کا درجہ رکھتا ہے۔ ہر فرد کی رائے سے اجتماعی سیاسی رائے بنتی ہے اور اس میں ایک شخص بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ پورا نظام حکومت یا سیاسی نظام۔

وہ کانگریسی انداز سیاست کو بدستور غیر خوشگوار اور مسلم دشمن سمجھ رہے تھے اور اس سلسلے میں برہما اظہار بھی کر رہے تھے۔ فروری 1888ء میں آپ نے فرمایا:-

”اگر ہمارے بنگالی دوست (جو کانگریس کے اہم کرتا دھرتا تھے) ایسے اقدامات کرنے پر مصر ہیں جن سے ہماری قوم کی بے عزتی مقصود ہو تو پھر ہمارے دوستانہ رویہ یقیناً بدل جائے گا۔ اپنی قوم کو کسی نقصان سے بچنا، یقین کیجیے ہمارا فرض ہو گا۔ اور اگر ہمارے بنگالی دوست اس بد حال قوم کو اپنے پاؤں سے روندنا چاہتے ہیں تو ان کو اس بات کی ہرگز توقع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جھک جائیں گے۔ انھیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس رسی کی طرح ہیں، جو جل تو چکی ہے مگر اس کا بل ابھی تک باقی ہے۔ یہ رسی بالکل ٹھنڈی نہیں ہو گئی، اس میں ابھی گرمی باقی ہے۔ ان کو اسے احتیاط سے ہاتھ لگانا چاہیے، مبادا، ان کا ہاتھ جل جائے۔ کانگریس اصل میں بغیر ہتھیار کے ایک خانہ جنگی کی نمائندگی کر رہی ہے یہ خانہ جنگی حاکمیت کا فیصلہ کرے گی۔ کانگریس کا مقصد یہ ہے کہ برطانوی حکومت برائے نام رہ جائے اور داخلی طور پر تمام حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے۔ وہ اس بات کا کھیلے طور پر اظہار نہیں کرتے تاہم ان کو پتہ ہے کہ مسلمان، حکومت چلانے کے اہل نہیں ہیں، سو، اس طرح داخلی طور پر حکومت ان کے ہاتھوں چلی جائے گی۔“

(حیات جاوید)

اس تقریر میں سرسید کی مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے شدید فکر مندی جھلکتی ہے مگر ساتھ ہی انھوں نے کانگریس کے عزائم کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اسی تناظر میں سرسید نے کانگریس کی سرگرمیوں کے اثر کو کم کرنے اور مسلمانوں کے نقطہ نظر کی اشاعت کے لیے 1888ء میں INDIAN PATRIOTIC ASSOCIATION قائم کی۔

علی گڑھ کے گزٹ میں اس کے مقاصد اس طرح بیان کیے گئے :-

1- ممبران پارلیمنٹ، انگریزی رسائل اور برطانیہ میں اہم لوگوں کو اس مواد اور اطلاعات

فراہم کرنا ، جن سے کانگریس کے پیش کردہ نقطہ نظر اور غلط اطلاعات کی نفی ہوتی ہو۔
 2- ممبران پارلیمنٹ اور برطانیہ کے عوام کو کانگریس کے نقطہ نظر اور مقاصد سے اختلاف رکھنے والے عام مسلمانوں ، ہندوؤں اور دوسری انجمنوں کے خیالات سے روشناس کروانا ۔

3- ہندوستان میں امن کی حفاظت اور برطانوی راج کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کرنا۔ ہندوستانی عوام میں کانگریس اور اس کے حمایتیوں کی پیدا کردہ نفرت اور عدم اطمینان کو جو انگریزوں کے خلاف پیدا ہو چکا ہے، کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔
 اس انجمن کا بنیادی مقصد مسلمانوں میں علی سیاست کو فروغ دینا نہ تھا بلکہ کانگریس کی سرگرمیوں سے پیدا شدہ حالات میں مسلمانوں پر متوقع منفی اثرات کو زائل کرتا تھا ۔

تجزیہ

1858ء میں ہندوستان میں جو سیاسی عمل شروع ہوا اس کی بنیاد عوامی نمائندگی کے تصور پر تھی۔ اگرچہ اس کے نفاذ کی صورتحال حد درجہ بنیادی اور کم اثر تھی تاہم ہندوستانیوں کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ 1858ء سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا انداز حکومت ، بادشاہوں کے دور کی طرح ٹھکانہ تھا اور ان دونوں ادوار میں عوامی نمائندگی کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

1858ء میں برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنے کے ساتھ ہی یہاں کے نظام حکومت کو جدید پارلیمانی انداز دیا۔ مگر یہ نظام ان کے اپنے ملک میں رائج نظام سے بالکل مختلف تھا۔ پارلیمانی نظام میں عوامی بہبود اور نمائندگی کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے مگر یہاں ہندوستان میں اس کی کیفیات محدود سطح پر سیاسی سرگرمیوں تک محدود رہیں۔ اس نظام میں لوگوں کی بہبود اور خوشحالی کا عنصر بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ بلکہ اس نظام کو اس طرح سے نافذ کیا گیا تھا کہ عوام اور عوامی اداروں کا مکمل انحصار حکومت پر ہو جائے اور وہ اپنے طور پر کچھ نہ کر سکیں۔

ہندوستان میں سیاسی عمل کی ابتدا ، ہندوؤں کی قوم پرستی کی تحریکوں سے شروع

ہوئی اور اس کے خدوخال اور مقاصد ہندو دھرم کی نشاۃ ثانیہ اور اس کی بنیاد پر ہندو راج قائم کرنا تھا۔ اس صورتحال میں دوسری اقوام اور ان کے مذاہب پر زک لگانے کی بھی سعی کی گئی۔ ایسی صورت میں ان قومیتوں میں تشخص کی تلاش کے لیے تاریخی ورثے اور مذہب نے مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کی واضح مثال سرسید کے سیاسی افکار کے ارتقا سے لکائی جا سکتی ہے۔ وہ ابتدا میں پوری ہندوستانی قوم کی بات کرتے تھے مگر آہستہ آہستہ ہندوؤں کے مسلمانوں کی طرف روئے سے انھوں نے نہ صرف اپنے نظریات میں ترمیم کی بلکہ کلی طور پر مسلمانوں کے مفادات اور سیاسی تحفظات کی وکالت شروع کر دی۔ یہی وہ حالات تھے جب مسلمانوں میں اپنی حیثیت اور مستقبل کے کردار کے بارے میں ٹھوس آگہی پیدا ہوئی اور ان کے رہنماؤں نے مسلمانوں کی مختلف اسمبلیوں اور انتخابی اداروں میں عظیمہ حیثیت کے تحفظ کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔

واقعاتی تسلسل

(1829ء-1912ء)	_____	اے او ہیوم
1885ء	_____	انڈین نیشنل کانگریس کا قیام
(1844ء-1906ء)	_____	بونرجی
(1825ء-1910ء)	_____	نوروجی
(1866ء-1915ء)	_____	گوپال کرشن گوکھلے
(1856ء-1920ء)	_____	بال گنگا دھر تلک
1881ء	_____	انڈین کونسلز ایکٹ
1888ء	_____	انڈین پیٹریارک سوسائٹی کا قیام

یاد دہانی کے لیے اہم نکات

* 1858ء کے بعد ہندوستان میں جو سیاسی عمل شروع ہوا، اس میں مسلمانوں کے سامنے سب سے اہم ترجیحات میں جداگانہ انتخابی حیثیت اور سرکاری ملازمتوں میں بھرتی کا طریق کار تھا۔

* برطانوی حکومت ہندوستان میں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے سیاسی اصلاحات کے عمل کو نہایت سست رکھنا چاہتی تھی۔

* ہندوستان میں برطانوی حکومت کے قیام سے عام آدمی پر معاشی بوجھ بڑھنے لگا اور اس سے لامحالہ سیاسی شعور میں بھی اضافہ ہوا۔ اس تناظر میں حکومت نے مقامی لوگوں کی حکومت کے بارے میں سوچ اور رویے کو حکومت تک پہنچانے کے لیے کانگریس کے قیام کو سراہا۔

* کانگریس کے ابتدائی دور میں بنگال کے نو تعلیم یافتہ نوجوانوں کا عمل دخل بڑھنے لگا اور بعد میں یہ انہی لوگوں کی جماعت بن کر رہ گئی۔

* کانگریس میں بنگالی نوجوانوں کی سرگرم شمولیت سے ان کا حکومت کی جانب رویہ بدلنے لگا اور انہوں نے حکومت پر تنقید شروع کر دی۔ یہ بات حکومت کو پسند نہ آئی۔

* کانگریس نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے بارے میں اپنے نظریات کو بدل لیا اور اپنے مطالبات میں ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے والی باتیں شامل کر لیں۔

* کانگریس اور عام ہندو تنظیموں کے رویے میں تبدیلی کے بعد مسلمان رہنماؤں نے بھی اپنے نظریات کو تبدیل کیا۔ اس دور میں سرسید احمد خاں نے مرکزی کردار ادا کیا اور ہر مرحلے پر کانگریس کے پروپیگنڈہ کا جواب دیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک انجمن بھی قائم کی۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

(الف)

1- ہندوستان میں 1858ء سے انیسویں صدی کے آخر تک کے سیاسی عمل میں برطانوی

حکومت، ہندوؤں اور مسلمانوں کے مقاصد اور کوششوں کا تجزیہ کریں۔

2- سرسید احمد خاں نے مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدام کیے؟

اس سلسلے میں ان کی تقریر کو بھی ملحوظ رکھیں۔

(ب) مختصر جواب دیں۔

- 1- مسلمان جداگانہ حق انتخاب کا مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟
- 2- 1858ء کے بعد برطانوی حکومت کی ترجیحات کیا تھیں؟
- 3- 1861ء کے ایکٹ میں مقامی لوگوں کی نمائندگی کی صورت حال میں کس قدر تبدیلی ہوئی؟
- 4- انیسویں صدی عیسوی کے آخر تک عام ہندوستانی پر جو معاشی بوجھ بڑھ چکا تھا، اس کا ایک جائزہ پیش کریں؟
- 5- انڈین نیشنل کانگریس کے اساسی مقاصد کیا تھے؟
- 6- کانگریس کے ابتدائی اجلاسوں میں کس قسم کے خیالات کو پیش کیا گیا تھا؟
- 7- کانگریس کے نقطہ نظر میں تبدیلی کے اہم محرکات کیا تھے؟
- 8- گونگھلے اور تلک کے نظریات میں کیا فرق تھا؟
- 9- 1892ء کے ایکٹ سے حکومت میں مقامی لوگوں کی نمائندگی کے تناسب میں کیا فرق

پڑا؟

- 10- مخلوط انتخاب کے طریقے پر سرسید کے نظریات کا تجزیہ کریں؟
- 11- نمائندگی سے کیا مراد ہے؟ بادشاہت اور موجودہ دور میں نمائندگی کی صورت حال کا تقابلی جائزہ پیش کریں؟
- 12- کانگریس کے نظریات کے بارے میں سرسید کے کیا تاثرات تھے؟

ج۔ ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔

- i- مخلوط انتخابی طریقے سے مسلمانوں کی علیحدہ حیثیت پر کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔
- ii- برطانوی حکومت، ہندوستان میں سیاسی اصلاحات کے عمل کو تدریجاً نافذ کرنا چاہتی تھی۔
- iii- کانگریس کے قیام کے چند سالوں کے بعد اس پر انگریزوں کے وفادار لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔
- iv- بنگال کے نوجوان تعلیم یافتہ گروہ نے کانگریس کو ہندوستان کی تمام قومیتوں کا نمائندہ بنا دیا۔

v- گوپال کرشن گوکھلے ، ہندوستان میں آئینی بنیادوں پر حکومت خود اختیاری قائم کرنے کے حامی تھے۔

vi- بال گنگا دھر تلک نے ایسی علامتوں اور رسوم کو فروغ دیا، جس سے ہندوؤں میں مسلم دشمنی کی فضا پیدا ہو گئی۔

vii- سر سید احمد خاں نے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے طور پر پیش کیا۔

viii- سر سید نے کانگریس کی سرگرمیوں کو خانہ جنگی کے مترادف قرار دیا۔

مسلمانوں میں عملی سیاست میں حصہ لینے سے متعلق بیداری

سر سید کے انتقال (1898ء) تک مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی، عملی سیاست میں حصہ لینے سے اجتناب کیا۔ اس ضمن میں سر سید کے خیالات کا خاصا اثر رہا۔ سر سید نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سیاست میں شرکت کی بجائے حصولِ تعلیم اور ایک قومی شعور کی استواری پر زور دیں۔ سر سید کی انھی کوششوں سے مسلمانوں میں نمایاں تبدیلیاں سامنے آ رہی تھیں۔ مسلمانوں میں تعلیم یافتہ لوگوں کا ایک گروہ پیدا ہو رہا تھا، جو مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے بارے میں نہ صرف سوچتا بلکہ ان کو بہتر طور پر حاصل کرنے کے لیے عملی کام بھی کرنے پر آمادہ تھا۔ انھی لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے بہت سے مسلمان حکومتی اداروں میں اچھی نوکریاں حاصل کر رہے تھے۔ 1897ء تک سابقہ دور کے مقابلے میں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب بہتر تھا۔ اس سال یوپی میں ڈپٹی کلکٹر یا ہندوستانی مجسٹریٹوں میں 94 مسلمان اور 116 ہندو تھے۔ اسی صوبے کے 22 چیف سول ججوں میں 8 مسلمان تھے۔ اگرچہ اس زمانے میں دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کی تعلیمی اور قومی شعور کی حالت بہتر نہ تھی تاہم ان میں ایک مثبت تبدیلی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔

اسی عرصے میں جب مسلمان اپنے آپ کو تعلیمی طور پر بہتر بنانے میں مصروف تھے، ہندوستان میں ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے مسلمانوں کی حیثیت ہل کر رہ گئی۔ ان واقعات میں ہندوؤں کے رویے نے مسلمانوں کو عملی اقدام پر مجبور کر دیا۔ ان میں اہم واقعات یہ تھے:-

1- اردو ہندی تنازعہ

کوئی بھی زبان محض مافی الضمیر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کے بولنے والے گروہ کی تہذیب و ثقافت کی پہچان بن جاتی ہے۔ زبان ، اس قوم کی اجتماعی حسیات اور اندازِ فکر سے وابستہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ آپ اجنبی زبان جانتے ہوئے بھی ، اپنائیت کی گفتگو ہمیشہ اپنی زبان میں ہی پیش کرنے کو ترجیح دیں گے۔ اپنی زبان میں بولنے سے اپنی حیثیت اور اس کے بارے میں اپنے پن کے اظہار میں فطری صورتحال برقرار رہتی ہے۔

ہندوستان میں مسلمان حکمرانوں کی زبان فارسی تھی اور ان کے دور میں حکومتی کاروبار اسی زبان میں ہی ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی زبانوں اور فارسی کے باہم ملاپ سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی ، اس کو اردو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اردو زبان ، مسلمان حکمرانوں کے دور میں پٹی بڑھی ، اس لیے اس کی شناخت مسلمانوں سے وابستہ ہو گئی۔ ویسے اردو ، پورے ہندوستان میں سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کمپنی کے دور میں (1835ء) اردو کو سرکاری زبان تسلیم کر لیا گیا۔

ہندوستان میں جب ہندوؤں نے فرقہ وارانہ تعصبات کی فضا پیدا کر دی تو اس میں مسلمانوں کے تمام اداروں پر بھی اعتراضات اٹھائے گئے۔ اس ضمن میں ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف بھی محض اس لیے ایک مہم شروع کر دی کیونکہ اس کی ابتدا اور ارتقاء مسلمانوں سے وابستہ تھا۔ 1867ء میں بنارس کے ہندوؤں نے سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں اردو کی بجائے بھاشا زبان اور دیوناگری رسم الخط کو لاگو کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ زبان کے مسئلے پر دونوں اقوام میں توازن بگڑنے لگا۔ ہر دو اقوام اپنی اپنی زبانوں کو اپنی سیاسی حیثیت اور تشخص کے ناطے عزیز جاتی تھیں، اور اس ضمن میں دونوں اقوام نے لسانی تحفظ کی تنظیمیں بنائیں۔

1871ء میں بہار کے ہندوؤں نے اردو کے خلاف مہم شروع کر دی۔ انھوں نے یہاں کے انگریز گورنر کو مشورہ دیا کہ اردو کو غیر ملکی زبان تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ زیادہ تر آبادی اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے، گورنر نے

نہ صرف اردو زبان کی مذمت کی بلکہ اسے محکمہ تعلیم کے نصاب سے بھی خارج کرنے کا حکم دے دیا۔

1882ء میں اردو زبان کے خلاف ہندوستان کے شمالی مغربی اضلاع میں ایک مہم شروع کی گئی۔ 1898ء میں یوپی کے گورنر کو ہندوؤں کی طرف سے بہت سی قراردادیں بھجوائی گئیں، جن میں اردو کی بجائے ہندی کو رائج کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔ 1900ء میں حکومت یوپی نے ایک قرارداد کے تحت دیوناگری میں لکھی درخواستوں اور عدالتی کارروائی کو قبول کرنے کی منظوری دے دی۔ اس حکم کے تحت عدالتی سمن اور حکومتی اعلانات کو اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے پر مسلمانوں کو بہت افسوس ہوا اور دونوں اقوام میں محاصمت کی فضا پیدا ہو گئی۔

انیسویں صدی کے آخری حصے میں مسلمانان ہندوستان کسی بھی مسئلے کی صورت میں علی گڑھ کالج سے رجوع کرتے تھے۔ علی گڑھ کالج کو محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے پاسبن کی حیثیت حاصل تھی۔ زبان کے مسئلہ پر بھی علی گڑھ کے رہنماؤں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس وقت سرسید احمد خان کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ پر، علی گڑھ کالج کے اعزازی سیکرٹری نواب محسن الملک (۱) نے یہ کام نبھایا۔

نواب محسن الملک نے علی گڑھ میں یک جلسہ عام منعقد کیا اور اردو کی حفاظت کے لیے ایک انجمن قائم کی۔ اس جلسے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہندو دشمنی کا تاثر دیے بغیر حکومت یوپی کو مسلمانوں کے خیالات اور جذبات سے آگاہ کیا جائے۔ اس اقدام پر بھی صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر سخت ناراض ہوا۔ نواب محسن الملک نے اس ناراضگی کی پرواہ

(۱) نواب محسن الملک کا اصل نام مہدی علی خان تھا۔ آپ 1837ء کو اوٹاوا میں پیدا ہوئے۔

روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کلکٹر کے دفتر میں دس روپے ماہوار پر نوکری شروع کی۔

بعد میں ترقی کرتے کرتے سررشتہ دار ہو گئے۔ اس کے بعد ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر بھی

فائز رہے۔ 1874ء میں سرکاری ملازمت ترک کر کے ریاست حیدرآباد میں ملازمت اختیار کر

لیں اور 10 سال تک وہیں رہے۔ حیدرآباد سے نواب نے آپ کو 1884ء میں محسن الدولہ محسن

الملک کا خطاب عطا کیا۔ 1893ء میں ریاستی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

کیے بغیر اس سال لکھنؤ میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ جلسہ مسلمانوں کا پہلا سیاسی اجتماع تھا۔ اس جلسے میں نواب محسن الملک نے اس طرح تقریر کی۔

”اگرچہ ہمارے اختیار میں قلم نہیں ہیں اور ہمارے قلم اس قدر طاقتور نہیں — یہی وجہ ہے کہ ہم سرکاری دفتر میں شاذ ہی نظر آتے ہیں۔ تاہم ہمیں تلوار پر اختیار کی طاقت ہے اور ہمارے دلوں میں ملک کا پیار بھرا پڑا ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے تصور نہیں کر سکتے کہ حکومت ہمیں نظر انداز کر کے چھوڑ دے گی یا ان چیزوں کی اجازت دے دے گی جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہے اور جن کا ہمیں رنج ہو گا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ حکومت ہماری زبان کو مرنے دے گی، یہ زندہ رہے گی! یہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ تاہم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دوسری جانب سے اس ضمن میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان سے مستقبل میں ہماری زبان کو

سر سید احمد خان کے مذہبی نظریات پر محسن الملک کو شدید اعتراض تھا اور انہوں نے یک مرتبہ اسی ضمن میں سخت نکتہ چینی پر مبنی ایک خط سر سید کو روانہ کر دیا۔ اس خط میں انہیں کھانا اور مرتبہ بھی کہا گیا تھا۔ سر سید نے اس خط کا جواب بڑے تحسن اور بردباری سے دیا اور نہایت نرم الفاظ استعمال کیے۔ اس پر محسن الملک سر سید کے گرویدہ ہو گئے اور انہوں نے سر سید کے رسائلے تہذیب الاطلاق میں باقاعدگی سے لکھنا شروع کر دیا۔

سر سید کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سید محمود نے کالج کے سیکرٹری کی حیثیت سے استعفیٰ دے دی۔ اس کے بعد متفقہ طور پر محسن الملک کو کالج کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ ان دنوں کالج کے مالی حالات حد درجہ خراب تھے۔ یہاں ایک کلرک نے غبن کر لیا تھا اور کالج 50 ہزار روپے کا مقروض ہو چکا تھا۔ 1895ء میں یہاں طلبہ کی تعداد 565 تھی مگر سر سید کے انتقال کے فوراً بعد تعداد صرف 343 رہ گئی۔ ان حالات میں نواب محسن الملک نے اپنی ذاتی کوششوں سے کالج کی مالی حالت کو بہتر بنایا۔ قرضہ اتارنے کے بعد کالج کی آمدن ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گئی۔ طلبہ کی تعداد 343 سے 789 تک جا پہنچی۔ محسن الملک نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس اور بعد شملہ وفد میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا انتقال اکتوبر 1907ء کو

نقصان ضرور پہنچے گا۔ ان اندیشوں کی بنا پر ہم نے یہ کوششیں شروع کی ہیں، تاکہ ہم اپنی زبان کو زندہ رکھ سکیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو (کم از کم) اس کا جنازہ مجھوم کے کھال سکیں.....!!”

(مسلمانوں کا روشن مستقبل)

نواب محسن الملک کی اس تقریر سے گورنر بہت جریز ہوا اور اس نے دھکی دی کہ نواب۔ ن الملک اردو کے تحفظ کے لیے سرگرمیوں سے قطع تعلق کر لیں وگرنہ علی گڑھ کالج کو دی جانے والی امداد بند کر دی جائے گی۔ نواب محسن الملک نے اس پر علی گڑھ کے اعزازی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تاکہ علی گڑھ کالج کو مالی نقصان نہ ہو۔ حکومت نے انھیں 'محسن الملک' کا خطاب بھی استعمال کرنے کی ممانعت کر دی۔

نواب محسن الملک کے استعفیٰ سے مسلمانان ہندوستان میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ مختلف اخبارات اور تنظیموں کی طرف سے نواب محسن الملک پر استعفیٰ واپس لینے کا دباؤ ڈالا گیا۔ 1902ء میں نواب محسن الملک نے یہ عہدہ دوبارہ قبول کر لیا۔

تقسیم بنگال

اردو، ہندی تنازعے کے بعد جس واقعے نے مسلمانوں میں اپنی سیاسی حیثیت کے بارے میں آگہی پیدا کی وہ تقسیم بنگال کا معاملہ تھا۔ 1905ء میں برطانوی حکومت نے صوبہ بنگال (1) کو مشرقی اور مغربی بنگال کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مغربی بنگال کا صدر مقام حسب سابق کلکتہ ہی رہا اور نئے صوبے مشرقی بنگال کا صدر مقام ڈھاکہ کو قرار دیا گیا۔ اس کی کل آبادی تین کروڑ 10 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ اس آبادی میں سے ایک کروڑ 80 لاکھ مسلمان اور ایک کروڑ 20 لاکھ ہندو تھے۔ مغربی بنگال میں

(1) انیسویں صدی کے وسط میں بنگال کا صوبہ بہار، رئیس، آسام اور بنگال کے علاقہ جات پر

مشتمل تھا۔ 1874ء میں آسام اور سیٹ کے علاقوں کو علیحدہ اضلاع بنا دیا گیا۔ اب بھی بنگال

کا صوبہ وسیع علاقے پر محیط تھا۔ کلکتہ اس کا صدر مقام تھا اور یہاں ایک لیفٹیننٹ گورنر انتظامی

سربراہ ہوتا تھا۔ صوبے کا کل رقبہ ایک لاکھ 90 ہزار مربع میل (3 لاکھ دو ہزار چار سو مربع

کلومیٹر) اور آبادی تقریباً آٹھ کروڑ نفوس پر مشتمل تھی۔ اس صوبے سے کل مالیہ 11 کروڑ

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

ہندوؤں کی تعداد 4 کروڑ 20 لاکھ اور جہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 90 لاکھ تھی۔ بقایا آبادی دوسری اقوام پر مبنی تھی۔ نئے صوبے میں ایک قانون اسمبلی اور ایک علیحدہ بورڈ آف ریونیو کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ اس تقسیم کے فوری طور پر یہ فوائد سامنے آئے۔ حکومت برطانیہ کو اپنے معاشی فوائد کے سلسلے میں چائے اور پٹ سن کے پیداواری علاقوں (مسوائے دارجلنگ) کی انتظامی حالت بہتر بنانے کا موقع ملا۔ یہ علاقے متحدہ بنگال میں انتظامی طور پر نظرانداز ہو رہے تھے۔ یہاں نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔

نئے صوبے کی اہم بندرگاہ چٹاگانگ تھی اور یہ بھی متحدہ بنگال کے زمانے میں نظرانداز ہی رہی تھی۔ اس کا صنعتی مراکز سے رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے مقابلے میں متحدہ بنگال کی بندرگاہ کلکتہ کے اردگرد ہی تجارتی مراکز اور صنعتی علاقے تعمیر ہو رہے تھے۔ چٹاگانگ کی بندرگاہ کو بہتر بنانے کی صورت میں تجارتی مال کی ترسیل میں آسانی ہو گئی تھی۔

مجموعی طور پر، متحدہ بنگال کے زمانے میں اہم شہروں اور صنعتی مراکز کے علاقے نظرانداز ہو رہے تھے۔ اس کی مثال ڈاک کی ترسیل کے نظام سے دی جا سکتی ہے۔ اگر کلکتہ میں ایک شام کو کوئی خط حوالہ ڈاک کیا جاتا تو یہ خط بنارس (کلکتہ سے 471 میل) میں اگلے دن صبح 9-15 بجے موصول ہو جاتا تھا۔ یہی خط الہ آباد (کلکتہ سے 564 میل دور) میں اگلے دن دوپہر ایک بجے موصول ہو جاتا تھا۔ ڈھاکہ (کلکتہ سے 264 میل دور) میں اگلے روز 12 بجے دوپہر موصول ہو جاتا تھا۔ مگر یہی خط تیسرے دن کو صبح

40 لاکھ روپے وصول ہوتا تھا۔ اتنے بڑے صوبے کا انتظام بہتر طور پر انجام دینا خاصا دشوار تھا۔

صوبہ بنگال میں اڈیسہ کے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کے علاقے کو علیحدہ صوبے کا درجہ دے دیا جائے۔ اس طرح کے مسائل کے روشنی میں 1902ء کو وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے سیکرٹری آف سٹیٹ کو بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس تقسیم کا مقصد انتظامی حالات کو بہتر بنانا تھا۔ چنانچہ 1905ء میں بنگال کو تقسیم کر دیا گیا۔

کو چٹاگانگ (کلکتہ سے 330 میل دور) پہنچتا تھا۔ کلکتے سے چٹاگانگ کا فاصلہ کم ہونے کے باوجود ایک دن لیٹ پہنچتا تھا۔ اس مثال سے مشرقی بنگال میں رسل و رسائل کے نظام کے نظرائے رہنے کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یہی حال انتظامی امور کا تھا۔ مشرقی بنگال کے اہلکاروں کو بہار اور اڑیسہ کے اہلکاروں کے مقابلے میں کمتر درجے کے ملازمتی سکیل دیے جاتے تھے اور پھر یہاں کام کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی کم تھی۔ اس سے ہر اہلکار پر کام کا بوجھ بھی زیادہ تھا۔

بنگال کی انتظامی بنیادوں پر تقسیم حکومت برطانیہ کا استعماری مسئلہ بھی تھا، کیونکہ اس طرح کے نظام میں انتظامی معاملات میں تھوڑی سی چوک ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔

مسلمانان ہند کا نقطہ نظر :

بنگال کی تقسیم سے مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ہندوؤں کے مقابلے میں بہتر ہو گیا۔ واضح رہے کہ متحدہ بنگال میں مسلمانوں کی حیثیت ایک اقلیت کی تھی۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت اور یہاں ایک علیحدہ قانون ساز اسمبلی کے قیام سے مسلمانوں کی سیاسی حیثیت بہتر ہو سکتی تھی۔ متحدہ بنگال میں ایک اقلیت کی صورت میں ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔

مشرقی بنگال میں مسلمان کاشت کاروں کی اکثریت ہندو جاگیرداروں کی زمینوں پر کام کرتی تھی۔ ہندو جاگیرداروں کا ان کی جانب رویہ حد درجہ ظالمانہ تھا۔ علیحدہ سیاسی حیثیت قائم ہونے کی صورت میں ان کاشت کاروں کے تحفظ کے لیے اصلاحات نافذ کی جاسکتی تھیں۔ اس سے پہلے کی جانے والی اصلاحات ہندو جاگیرداروں کی مزاحمت کے باعث نافذ نہ کی جاسکی تھی۔

متحدہ بنگال میں تجارت اور معاشی وسائل کا محور کلکتہ کے گرد و نواح تک محدود تھا۔ ان علاقوں میں کئی کارخانے ایسے بھی تھے، جن کے لیے خام مال مشرقی بنگال سے آتا تھا، اس میں پٹ سن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اگر یہ علاقے پٹ سن کے

پیداواری علاقوں میں ہی لگا دیے جاتے تو ، ان علاقوں میں زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے تھے۔ معاشی مراکز کی اس تبدیلی سے ہندو تاجروں کی اجارہ داری میں بھی کمی ہو سکتی تھی۔ علیحدہ انتظامی اکائی کے قیام سے مشرقی بنگال کے انتظامی اداروں میں بھی مقامی مسلمانوں کو بہتر روزگار ملنے کے امکانات ہو سکتے تھے۔

بنگالی ہندوؤں کا نقطہ نظر :

ہندوستان میں قوم پرستی کی ہندو تحریکات کا آغاز ، کلکتے سے ہوا۔ اسی علاقے کے لوگوں نے سب سے پہلے جدید تعلیم حاصل کی اور کمپنی اور برطانوی راج کے دور میں قابلِ اعتماد اہلکاروں کی حیثیت سے کام کیا۔ بیسویں صدی کے آغاز تک ہندو بنگالی شہریوں میں ایک سیاسی شعور بھی اجاگر ہو چکا تھا اور وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے اہم سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر چکے تھے۔ تاہم ان سرگرمیوں کی حیثیت بحث مباحثے اور قراردادیں پاس کرنے تک ہی محدود تھیں۔

تقسیم بنگال سے ، کلکتہ اور اس کے ردگرد بسنے والے تاجروں ، صنعت کاروں ، وکیلوں ، اخبارات کے مالکان اور ہندوؤں کے دوسرے اجارہ دار گروہوں پر براہِ راست اثر ہوا۔ ان تمام لوگوں کے معاش پر اس تقسیم سے اہم اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ کلکتہ کے تاجر اور صنعت کار متحدہ بنگال میں مشرقی بنگال کے علاقوں کے وسائل کو جدا کسی روک ٹوک کے استعمال کر رہے تھے۔ تقسیم کی صورت میں معاشی مرکزیت اور اجارہ داری ختم ہو سکتی تھی۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے وکیلوں کو خدشہ تھا کہ مشرقی بنگال میں نئی ہائی کورٹ کے قیام سے ان کے مؤکلین کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اخباروں کے مالکان ، جن کی اکثریت ہندو تھی کو خدشہ لاحق تھا کہ نئے صوبے میں نئے اخبارات نکلیں گے تو ان کے اخباروں کی اشاعت ناگزیر طور پر متاثر ہو گی۔ عام ہندو بنگالیوں نے محسوس کرن شروع کر دیا کہ متحدہ بنگال میں ان کی واضح اکثریت تھی۔ اب نیا صوبہ بن جانے سے مشرقی بنگال میں ان کی اکثریت اقلیت میں بدل جائے گی۔

1903ء میں بنگال کی تقسیم کی ابتدائی پلان کے اعلان کے ساتھ ہی ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ ابتدائی پلان کے اعلان سے لے کر تقسیم بنگال کے

باقاعدہ اعلان تک متحدہ بنگال میں ہندوؤں نے 2 ہزار جلسے کیے۔ حکومت نے ان جلسوں پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ کی۔ اس سے بنگال کے ہندوؤں میں تقسیم بنگال کے خلاف ایک تحریک نے جنم لے لیا۔

تقسیم کے باقاعدہ اعلان کے بعد بنگالی ہندوؤں نے حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی۔ اس میں انگریزی ماں کا بائیکاٹ اور مقامی چیزوں کے استعمال کی تحریک اہم تھی۔ تحریک میں انتہا پسند ہندوؤں کا غلبہ ہو رہا تھا اور اس کی قیادت بال گنگا دھر تلک کے پاس تھی۔

دسمبر 1905ء میں ہندوستان میں لارڈ منٹو وائسرائے بن کر آیا اور سیکرٹری آف سٹیٹ لارڈ مورلے بن گیا۔ وائسرائے نے اعتدال پسند ہندوؤں کا اعتماد حاصل کرنے کی سعی کی۔ سیکرٹری آف سٹیٹ مورلے کانگریس کے بارے میں اچھا تاثر نہ رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کانگریس میں صرف اعتدال پسند ہندوؤں کا اعتماد حاصل کر لیا جائے اور تلک اور دوسرے انتہا پسند ہندوؤں سے سختی سے منہ جاتے۔ 1906ء کے اوائل میں احتجاج اور پروپیگنڈے کے لیے منعقد کیے جانے والے تمام جلسوں کے انعقاد پر پابندی لگا دی گئی۔

حکومت کی پابندیوں سے انتہا پسند ہندوؤں کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا اور یہ لوگ عوام میں مقبولیت حاصل کرنے لگے۔ اس سے حکومت کے خلاف تحریکوں میں منظم طور پر شدت آگئی۔ ان تحریک کے مقاصد یہ تھے:-

1- ہندوؤں کو منظم کیا جائے اور ان میں قوم پرستی کے جذبات اور فکر کو ٹھوس بنیادوں پر اجاگر کیا جائے۔

2- منظم سرگرمیوں سے حکومت برطانیہ پر دباؤ ڈال جائے کہ وہ تقسیم بنگال کو منسوخ کر دے۔

3- اقتصادی سطح پر برطانوی ماں کا بائیکاٹ کر کے، حکومت پر معاشی دباؤ بڑھایا جائے۔

سودیشی تحریک :

1904ء کے وسط میں بنگال کے اہم ہندو رہنماؤں نے ایک انجمن قائم کی۔ اس

کا مقصد بنگال کے ہندوؤں کو یہ احساس دلانا تھا کہ وہ ہندوستانی مسائل کے بارے میں ذمے دارانہ رویہ اختیار کریں اور سیاسی معاملات میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اس کا مقصد درحقیقت آہستہ آہستہ دوسری اقوام کو قومی معاملات سے الگ کرنا تھا۔ اس انجمن نے انگریزی طرز معاشرت اور زبان وغیرہ کو ترک کرنے کا مشورہ دیا اور مقامی معاشرت اور زبان و ادب کے فروغ کی سرپرستی شروع کر دی۔ یہ تمام معاملات اپنے ملک (سودیش) پر انحصار کرنے کی طرف جاتے تھے۔

تقسیم بنگال کے بعد اس انجمن نے سودیشی خیالات کو عملی شکل دینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس تحریک میں بہت سے مقامی صنعت کاروں نے بھی بھرپور تعاون کیا۔

تحریک نے مقامی صنعتوں کے فروغ کے لیے، غیر ملکی خصوصاً انگریزی مصنوعات کے استعمال کی ممانعت کر دی۔ یہ تحریک عوام میں بے حد مقبول ہوئی۔ لوگوں نے غیر ملکی کپڑے، سگریٹ اور دوسری اشیاء کا بائیکاٹ کر دیا۔ تحریک کا لوگوں پر اس قدر اثر تھا کہ مذہبی رہنماؤں نے اس شخص کے لیے پرارتھنا (دعا کرنا) بند کر دی، جس نے غیر ملکی لباس پہنا ہوتا تھا۔ ڈاکٹروں، وکیلوں اور اساتذہ نے اس شخص کی خدمت کرنا ترک کر دیا جو اس تحریک میں شامل نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ عام مزدوروں، جماموں اور دھویوں تک نے اس تحریک میں نہ شامل ہونے والوں کے لیے کام کرنا ترک کر دیا۔ اس تحریک کی مقبولیت میں مندروں کے پجاریوں اور سادھوؤں نے اہم کردار ادا کیا۔ کالی دیوی کے مندر، اس تحریک کے اہم مراکز بن گئے۔ سکولوں اور کالجوں کے بچوں نے رضا کارانہ تنظیمیں بنا کر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔

اس تحریک سے انگریزی مصنوعات خاص طور پر کپڑے کی فروخت پر بڑا برا اثر پڑا۔ انگریزی کپڑے کی تجارت میں ہندوستان میں مارواڑی لوگ زیادہ تر شامل تھے۔ ان لوگوں کو اس تحریک سے بڑا دھچکا لگا۔ بنگال کے صرف آٹھ اضلاع میں 1904ء میں 77,000 روپے کا برطانوی کپڑا فروخت ہوا تھا جو 1905ء میں گھٹ کر صرف 10,000 روپے تک آگیا۔

چونکہ تحریک نے برطانوی کپڑے کے بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ مقامی کپڑے کے فروغ کی بھی سرپرستی کی تھی، اس لیے روایتی کپڑے کی صنعت کو ترقی ملی۔ نئے کارخانے کھلنے لگے۔ لوگوں کو روزگار ملنے لگا اور معیشت میں بہتر رجحانات سامنے آنے لگے۔ 1906ء تک احمد آباد اور بمبئی میں 22 کاٹن ملز قائم کی گئیں، پندرہ بنک کھلے جن میں 4 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہو رہی تھی۔ 6-1905ء میں مشرقی بنگال میں 11 کارخانے کھولے گئے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہندو قوم پرستی کی بنیاد مذہبی احیاء پر تھی اور اس ضمن میں چلنے والی تمام تحریکات کا رخ مسلم دشمنی پر منتج ہوتا تھا۔ بنگال کی تقسیم کے خلاف چلنے والی تحریک نے بھی آخر کار اپنا رخ مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ تمام ہندو اخبارات نے مسلمانوں کے خلاف جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا۔ اس دور میں بنکم چندر چیٹر جی کے ناول 'آئندہ منٹھ' کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس ناول میں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے کی کہانی درج تھی۔ مجموعی طور پر اس میں مسلمانوں کی تاریخ اور مذہب پر شدید اعتراضات کیے گئے۔ ان تمام سرگرمیوں سے مسلم دشمن فضا پیدا کر دی گئی اور اس کا اثر معصوم بچوں پر بھی پڑا۔ بنگال کے ایک سکول میں ہندو طلبہ نے مسلمان طلبہ کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر کلاس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔

مسلم لیگ کا قیام

تقسیم بنگال تک مسلمانوں کی سرگرمیوں کا زیادہ تر زور داخلی امور تک محدود تھا۔ اس میں سرسید کے خیالات کے زیر اثر مسلمان تعلیمی ترقی پر زور دے رہے تھے۔ تقسیم بنگال پر بنگالی ہندوؤں اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں ہندو تنظیموں کے روئے سے مسلمانوں کو سخت مایوسی ہوئی اور انھوں نے اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ اس ضمن میں علی گڑھ کے فارغ التحصیل

نوجوانوں نے اہم کردار ادا کیا جو نئی تعلیم کے زیر اثر مسلمانوں کے سیاسی مستقبل کے لیے سخت پریشان تھے۔

1905ء میں حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں نئی اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں میں ذی شعور لوگ آنے والی اصلاحات میں مسلمانوں کی ہندوؤں کے مقابل حیثیت کے بارے میں پریشان تھے کیونکہ کانگریس کے رویے اور کردار سے وہ پہلے ہی مایوس ہو چکے تھے۔ ان حالات میں مسلمان رہنماؤں نے ایک علمدہ سیاسی جماعت کے قیام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔

علمدہ سیاسی جماعت کے قیام کے سلسلے میں نواب محسن الملک نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ 1906ء کے موسم گرما میں بھٹی میں تھے جہاں انھوں نے ایک اخبار میں سیکرٹری آف سٹیٹ جن مارسلے کی پارلیمنٹ میں بحث تقریر کا متن پڑھا۔ اس میں ہندوستان میں متوقع اصلاحات پر بھی بات کی گئی تھی۔ نواب محسن الملک نے محسوس کیا کہ یہ وقت کسی بھی تنظیم کے قیام کے لیے سب سے مناسب ہو گا۔ انھوں نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل مسٹر رچ بوڈ کو شطے میں خط لکھا کہ وہ فوری طور پر وائسرائے سے ملاقات کا بندوبست کروائیں۔ وائسرائے سے ملاقات کا وقت ملنے کے بعد، نواب محسن الملک نے کوئی بھی وقت ضائع کیے بغیر وفد کی تشکیل کے لیے کام شروع کر دیا۔ وفد کی سربراہی کے لیے آغا خاں (1) سوم کا نام منتخب کیا گیا۔ وہ ان دنوں چین جا رہے تھے اور انھیں کولمبو میں رکنے کا کہا گیا۔

یئم اکتوبر 1906ء کو وفد نے شملہ میں لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ وفد نے یہ

مطالبات پیش کیے۔

1- سر آغا خان (1877ء-1962ء) گراچی میں پیدا ہوئے۔ 1885ء کو والد کے انتقال کے بعد آپ

اسمعیلیہ فرقے کے امام بنے۔ آپ ابتدا ہی سے رفاہی کاموں میں سرگرم تھے تاہم ان کی سرگرمیاں

اپنے فرقے تک محدود تھیں۔ 1898ء میں نواب محسن الملک سے ملاقات کے بعد آپ نے

ہندوستان میں مسلمانوں کی بہبود کے لیے دلچسپی لینا شروع کی۔ علی گڑھ کالج کی سرگرمیوں میں

آپ نسوسی توجہ دیتے تھے۔ آپ نے سٹاکس میں سائنس کی تعلیم کی رقی کے لیے اہم خدمات

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

- 1- نیابت کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس میں مسلمانوں کے لیے یہ حق ہو کہ وہ خاص حلقوں سے اپنے نمائندے منتخب کریں۔
- 2- مسلمانوں کو ان کی تاریخی اہمیت اور سیاسی حیثیت کے تناظر میں ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نشستیں دی جائیں۔
- 3- ایک طے کردہ تناسب سے حکومتی ملازمتوں پر مسلمانوں کا تقرر کیا جائے۔ ہائی کورٹ کے ججوں، چیف کورٹ کے ججوں اور ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کی حیثیت سے ان کا تقرر کیا جائے۔
- 4- یونیورسٹیوں کے سنڈیکیٹوں اور سینٹوں میں مسلمانوں کے لیے نشستیں مخصوص کی جائیں۔
- 5- مسلم یونیورسٹی کے قیام کے لیے امداد دی جائے۔

ان مطالبات کا لارڈ منٹو نے غیر واضح جواب دیا۔ تاہم وفد کے اراکین نے اس کو حوصلہ افزا قرار دیا۔ لارڈ منٹو نے کہا:

”میں ایسی ہی پختگی سے اس کا قائل ہو گیا ہوں، جیسے مجھے یقین ہے کہ آپ قائل ہیں، کہ کوئی انتخابی نیابت، جو ان فرقوں کے عقائد اور ان کی روایات کو نظر انداز کر سکے، جن سے اس براعظم کی آبادی مرکب ہے، نفاذی حق رائے دہندگی کے مقصد کی منظوری کے لیے ہوگی، ایسی ناکامی پر منتج ہوگی جس سے فتنہ پیدا ہوگا۔“

(پاکستان ناگزیر تحصا ص 52)

مصنفہ حسن ریاض

نجم دیں۔ آپ نے علی گڑھ کالج کے اساتذہ کی علی ترمیم کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1908ء میں جب مسلم لیگ کے ہمدیروں کا انتخاب ہوا تو آپ کو مسلم لیگ کا مستقل صدر منتخب کر لیا گیا۔ آپ 1913ء تک مسلم لیگ کے صدر رہے۔ آپ گول میز کانفرنسوں کے پہلے دو اجلاسوں میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے ہندوستان کی سیاست میں دلچسپی لے کر دی۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق مصر میں دفن کیا گیا۔

لارڈ منٹو نے اپنے جوانی کلمات کا اختتام اس طرح کیا:-

”میں آپ سے بالکل متفق ہوں۔۔۔۔ میں آپ سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان جماعت اس پر یقین کر سکتی ہے کہ کوئی جدید انتظامی تنظیم جس سے میرا تعلق ہوگا، اس میں ایک فرقے کی حیثیت سے ان کے سیاسی حقوق اور مفاد کا تحفظ کیا جائے گا اور یہ کہ آپ اور ہندوستان کے لوگ اس کے لیے برطانوی راج پر پورا اعتماد کریں کہ جس طرح ہمیشہ اس نے فخر کیا ہے، اس عظیم مخلوق کے مذہبی عقائد اور قومی روایات کا احترام کرے گا، جس پر ملک معظم کی سلطنت کی آبادی مشتمل ہے۔“

(ایضاً)

وائسرائے سے مذاقات کے بعد شملہ وفد کے اراکین نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ سیاسی جماعت کے قیام پر غور شروع کر دیا۔ 30- دسمبر 1906ء کو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے ڈھاکہ میں منعقدہ اجلاس میں نواب وقار الملک (۱) صدر جلسہ نے اس طرح خطاب کیا:-

”جس مقصد کے لیے آج ہم مجتمع ہوئے ہیں وہ نیا نہیں ہے۔ یہ اسی روز پیدا ہو گیا تھا جب انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہاں تک کہ سر سید احمد خان مرحوم، جن کے مدبرانہ اور دوراندیشانہ پالیسی کے ہم ہمیشہ مربون منت رہیں گے، کانگریس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ایسے

1- نواب وقار الملک کا اصل نام مشتاق حسین تھا۔ آپ 1841ء کو ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ چھ ماہ کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ نے کی۔ آپ نے اپنی ملازمت کا آغاز نائب مدرس کی حیثیت سے کیا مگر کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ملازمت ترک کر کے انڈین ٹیکس کے محکمے میں محرر ہو گئے۔ بعد میں اس محکمے میں ترقی کر کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ سر سید کے ابتدائی ساتھیوں میں سے تھے، اور علی گڑھ تحریک میں بڑے چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ نواب محسن الملک کے انتقال کے بعد آپ علی گڑھ کالج کے اعزازی سیکرٹری بنے۔ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں اہم کام کیے۔ بعد ازاں 1916ء میں ہی وفات تک آپ مسلمانان ہند کے لیے سرگرم عمل رہے۔

متاثر ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے لیے دلیری سے کوشش کی کہ ان کی فلاح اور سلامتی اس میں ہے کہ کانگریس میں شرکت سے اجتناب کریں۔ یہ نصیحت ایسی صائب تھی کہ آج اگرچہ وہ ہم میں نہیں ہیں تاہم مسلمان اسی رائے پر مضبوطی سے قائم ہیں اور جتنے وقت گزرتا جا رہا ہے، اس کی اہمیت نمایاں ہوتی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔۔۔۔۔ مسلمان ہندوستان میں اپنی دوسری ہمسایہ قوموں سے ایک خمس کے قریب ہیں اور اس لیے یہ ایک صاف مضمون ہے کہ اگر کسی وقت برٹش حکومت ہندوستان میں قائم نہ رہی تو اس وقت وہی قوم ملک پر حکمران ہوگی جو تعداد میں ہم سے چار حصے زیادہ ہے۔ اور اب صاحبو، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنے دل میں اس بات پر غور کرے کہ اس وقت ہماری حالت یہ ہوگی کہ ہمارا مال، ہماری آبرو، ہمارا مذہب سب خطرے میں ہوگا۔ آج جب کہ برٹش کی زبردست سلطنت اپنی رعایا کی محافظ ہے، جس قسم کی مشکلات بسا اوقات ہم کو اپنے ہمسایہ دوستوں سے پیش آتی رہتی ہیں، اس کی نظائر کم و بیش ہر صوبے میں موجود ہیں تو وائے اس وقت پر جب ہم کو ان لوگوں کا محکوم ہو کر رہنا پڑے جو اورنگ زیب کا بدلہ نہ دے پا رہے۔۔۔۔۔

”البتہ ہمارا یہ فرض بھی ضرور ہے کہ جہاں تک ہمارا انفلوینس کام دے وہاں تک ہم اپنے دوستوں کو غلط راستے پر جانے سے روکیں اور بحیثیت ان کے ہمسایہ ہونے کے ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آویں۔ اور اپنے حقوق و مقاصد کو ملحوظ رکھ کر سوشل طور پر ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کو قائم رکھیں۔“

(بحوالہ تذکرہ وقار، پاکستان ناگزیر تھی۔ ص 53، 54)

نواب وقار الملک کی تقریر کے بعد نواب سلیم اللہ (1) رئیس ڈھاکہ نے مندرجہ ذیل قرارداد پیش کی:-

”قرار پایا کہ یہ جلسہ جو ہندوستان کے مختلف حصوں کے ان نمائندوں پر مشتمل ہے جو ڈھاکہ میں مجتمع ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک سیاسی انجمن قائم کی جائے، جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہو اور جس کے اغراض و مقاصد یہ ہوں۔

(ا) ہندوستان کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کی طرف سے وفاداری کے جذبات کو ترقی دینا اور کسی آئندہ تدبیر کی نسبت حکومت کے ارادوں کے متعلق اگر کوئی بدگمانی پیدا ہو تو اس کو رفع کرنا۔

(ب) مسلمانان ہند کے سیاسی حقوق اور مفاد کی حفاظت کرنا اور انہیں آگے بڑھانا اور ان کی ضروریات اور تئناؤں کی حکومت کے سامنے ادب سے ترجمانی اور ثبابت کرنا۔

(ج) دوسری جماعتوں کے خلاف مسلمانوں میں جذبات عداوت کی نشوونما کا اس طریقے پر انسداد کرنا کہ لیگ کے مذکورہ اغراض و مقاصد کو ضرر نہ پہنچے۔ (ایضاً)

اس قرارداد کی حکیم اجل خان، مولانا محمد علی اور مولانا ظفر علی خاں نے تائید کی۔
مسمم لیگ کا باقاعدہ پہلا اجلاس 29-30 دسمبر 1907ء کو کراچی میں منعقد ہوا۔ 1913ء تک مسمم لیگ کا سیاسی نقطہ نظر اور سرگرمیاں یکسانیت کا شکار رہیں۔

1- نواب سلیم اللہ (1871ء-1915ء) کا تعلق بنگال کے مسلمان اہل ا کے خاندان سے تھا۔ آپ کا خاندان بنی غریب پروری ور رفوی کاموں کے لیے بہت مشہور تھا۔ تقسیم بنگال کے بعد آپ نے سیاسی معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور اس سلسلے میں گمنام پروٹیشن روٹین قائم کی۔ آپ نے مسمم لیگ کے قیام کے سلسلے میں ہمہ سوار ادا کیا۔ تقسیم بنگال کی تنسیج (1911ء) کے بعد آپ نے سیاسی امور میں دلچسپی کم کر دی اور زیادہ تر توبہ راجی اور سماجی کاموں پر دینے لگے۔

ہندوستان میں سیاسی اداروں اور حکومتی معاملات میں عوامی شمولیت کی ابتداء برطانوی حکومت کے انتظام سنبھالنے کے بعد ہوئی۔ اس سلسلے میں جیسے جیسے تعلیم پھیلتی گئی، سیاسی شعور بھی بڑھتا گیا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے مراعات یافتہ طبقوں نے جدید تعلیم سے استفادہ کیا اور عملی سیاست میں حصہ لینے کی ابتداء کی۔ ان طبقوں میں پارسی، مارواڑی اور خوبے شامل تھے اور ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے لیے انہی لوگوں نے ایک بیس کیمپ (BASE CAMP) کا کام کیا تھا۔ چونکہ ہندوستان میں سیاسی عمل کو برطانوی حکومت، محدود اور اپنے زیر کنٹرول رکھنا چاہتی تھی، اس لیے پارسی اور دوسری اقلیتی مالدار قومیتوں پر تکیہ کیا گیا۔ اس ضمن میں ہندوستان کی اکثریتی اقوام کو پس پشت ڈال دیا گیا۔

دوسری اقوام میں جدید تعلیم کا احساس اور اس کی ضرورت کا شعور بنگال کے ہندوؤں میں سب سے پہلے پیدا ہوا۔ یہاں کے اعلیٰ اور درمیانے طبقے کے لوگوں نے تعلیم حاصل کی اور اس شعور میں مختلف تحریکوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان میں قابل ذکر برہمنو سماج اور دوسری تحریکیں شامل ہیں۔ یہ طبقہ اپنے مسائل کے حوالے سے ایک سیاسی شعور حاصل کر رہا تھا مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی انفرادی حیثیت کے قیام کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ایسی ہندو تحریکوں کی اساس ہندو مذہب کے احیاء پر تھی اور لامحالہ انہوں نے ہندوستان میں مذہبی طور پر عدم رواداری کی فضا کو آگے بڑھایا۔

یسویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ہندوستان میں اقتصادی میدان میں درمیانے درجے کے صنعت کار، تاجر اور نئے شعبہ جات معاش پیدا ہو چکے تھے۔ ان نئے شعبہ جات میں وکالت، صفت، کارخانے اور مزدوروں کی انجمنیں وغیرہ شامل تھیں۔ تقسیم بنگال کے موقع پر اگرچہ مسلمانوں کو سیاسی مفادات اور معاشی تحفظات میسر آ سکتے تھے مگر ہندوؤں کو یہ گوارا نہ تھا۔ بنگال میں موجود مختلف مفاد پرست گروہوں اور نوجوان تعلیم یافتہ گروہ کو سیاسی طاقت دکنے کے لیے یہ ایک بہترین موقع مل گیا۔

انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے سیاسی شعور کو ایک سیاسی تحریک کی شکل دی اور مختلف حربے استعمال کر کے ہندو عوام کی اکثریت کو اس میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستان کی سابقہ تاریخ میں ایسی عوامی تحریک کی مثال پہلے کوئی نہ تھی جس میں کسی بھی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف عوام نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہو۔

اس تحریک کا مقصد تقسیم بنگال کی تنسیخ کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا۔ مسلمانوں نے تقسیم بنگال کے لیے حکومت سے کوئی فرمائش نہ کی تھی، بلکہ حکومت نے محض انتظامی ضروریات کے تحت ایسا کیا تھا۔ تاہم یہ بات واضح تھی کہ اس تقسیم سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو اپنی معاشی اور سیاسی پوزیشن بہتر بنانے کا موقع مل سکتا تھا۔ واضح رہے کہ مغربی بنگال میں ہندو بہ ستور اکثریت میں تھے اور یہاں ان کے مفادات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔ مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے اور ان کو ہندوؤں نے اپنے معاشی اور سیاسی پننگل میں پھنسا رکھا تھا۔ اگر مشرقی بنگال علیحدہ ہو جاتا تو مسلمان ہندوؤں کے جبر سے آزاد ہو سکتے تھے مگر ہندوؤں میں مفاد پرست گروہوں، جن میں صنعت کار، تاجر، وکیں، اخبارات کے مالکان اور ساہوکاروں نے محض اپنے مفادات کی خاطر اس تقسیم کی مخالفت شروع کر دی۔ اس ضمن میں انہوں نے نوجوان ہندوؤں کی قوم پرستی کو مسلمان دشمن جذبات میں بدل دیا اور عوام میں سوریسی تحریک جو دراصل برطانیہ کے سائنسہ مال کے خلاف تھی کو بھی مسلمان کے خلاف رخ دے دیا، حالانکہ تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کی تحریک اصولی طور پر، برطانیہ کی حکومت کے خلاف ہی ہونا چاہیے تھی۔

سر سید کے سیاسی نظریات اور ان کے ہندوستان میں قومیت کے بارے میں نظریے کے ارتقاء سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ ہندوؤں کے رویے سے حد درجہ مایوس ہو چکے تھے اور اس سلسلے میں ہندوؤں کے مسلم دشمنی کے خیالات کو رد کرنے کے لیے انہوں نے عملی اقدامات بھی شروع کر دیے تھے۔

انیسویں صدی کے آخر تک علی گڑھ کالج سے بہت سے نوجوان جدید شعور سے آراستہ مختلف شعبہ جات زندگی میں آ رہے تھے۔ انہیں جگہ جگہ ہندوؤں کے اجتماعی مسلم

دشمن روتیوں سے سابقہ پڑتا تھا۔ وہ اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ایسا ہو جس سے مسلمانوں کے سیاسی تحفظات کے لیے ہندوؤں کا مقابلہ کیا جاسکے اور برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالا جاسکے۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔

یاد دہانی

* انیسویں صدی کے اواخر تک مسلمانوں میں جدید تعلیم سے آراستہ ایک گروہ پیدا ہو چکا تھا۔ انھیں اہم سرکاری ملازمتوں میں بھی جگہ مل رہی تھی۔
* اردو ہندی تنازعہ اور تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے سے مسلمانوں کو سخت مایوسی ہوئی۔

* نواب محسن الملک نے اردو زبان کے تحفظ کو مسلمانوں کے قومی تشخص کے لیے بنیادی معاملہ قرار دیا۔

* تقسیم بنگال کا بنیادی مقصد، بنگال کے استعماری معاملات کو بہتر بنانا تھا۔ اس سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کی سیاسی اور اقتصادی حالت بہتر ہو سکتی تھی جو ہندو مفاد پرست گروہوں کو گوارا نہ تھی اور انھوں نے تقسیم بنگال کے خلاف تحریک شروع کر دی۔

* تقسیم بنگال کے موقع پر بنگال کے تعلیم یافتہ گروہ کو اپنی سیاسی طاقت کا عملی اظہار کرنے کا موقع مل گیا اور انھوں نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عوامی تحریک شروع کروا دی۔

* مسلمانان ہندوستان پہلے ہی ہندوؤں کی سیاسی جماعتوں اور اداروں کے رویے سے مطمئن نہ تھے، تقسیم بنگال کے خلاف چلائی جانے والی تحریک کے بعد انھوں نے اپنی علیحدہ نمائندہ جماعت کے قیام کا سوچنا شروع کر دیا۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

(الف)

- 1- ان حالات کا جائزہ لیں ، جن میں مسلمانان ہندوستان سیاست میں شمولیت اور اپنی علیحدہ سیاسی جماعت کے قیام پر مجبور ہوئے؟
- 2- اردو ہندی تنازعہ اور تقسیم بنگال کے موقع پر ہندوؤں کے رد عمل کا تجزیہ کریں؟ تجزیہ کرتے وقت بنگالی نوجوانوں کے سیاسی شعور کے کردار کی بھی وضاحت کریں۔

(ب) مختصر جواب دیں:

- 1- اردو زبان ، مسلمانوں کے اجتماعی تشخص کی نمائندہ تھی، مختصر نوٹ لکھیں؟
- 2- اردو کے تحفظ کے سلسلے میں نواب محسن الملک کی خدمات کیا تھیں؟
- 3- برطانوی حکومت کیونکر بنگال کو تقسیم کرنا چاہتی تھی؟
- 4- تقسیم بنگال سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کو کیا فوائد مل سکتے تھے؟
- 5- تقسیم بنگال پر ہندو مفاد پرست گروہوں کا کیا رویہ تھا، انھوں نے اس کے خلاف کیوں تحریک شروع کی؟
- 6- سودیشی تحریک کے کیا مقاصد تھے؟
- 7- مسلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں مختلف مراحل کا جائزہ پیش کریں؟
- 8- مسلم لیگ کے قیام کے ابتدائی مقاصد کیا تھے؟

ج۔ ہاں یا نہیں میں جواب دیں:

1- 1897ء تک شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت کافی سدھ رہی تھی۔

11- کوئی بھی زبان ، اس کے بولنے والے گروہ کی تہذیب و ثقافت کی پہچان ہوتی ہے۔

- III- تقسیم بنگال کے بعد مشرقی بنگال میں بدستور ہندوؤں کی کثرت رہی۔
 IV- تقسیم بنگال سے پہلے ڈاک کا نظام پورے بنگال میں یکساں طور پر موثر تھا۔
 V- سودیشی تحریک آہستہ آہستہ برطانیہ کی مخالفت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف ہو گئی۔

- VI- مسلم لیگ کے قیام میں نواب محسن الملک نے مرکزی کردار ادا کیا۔
 VII- شملہ وفد کے مطالبات کو لارڈ منٹو نے یکسر رد کر دیا۔
 (د) نیچے ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تمام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر ✓ کا نشان لگائیں۔

(1) تقسیم بنگال کے موقع پر ہندوؤں کی تحریک کا مقصد :

- (ا) متحدہ بنگال پر اپنی سیاسی و اقتصادی اجارہ داری قائم کرنا تھا۔
 (ب) مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی سیاسی اور اقتصادی حالت کو بہتر بننے سے روکنا تھا۔
 (ج) اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا۔

نئے سیاسی امکانات (ہندو مسلم اتحاد کی طرف)

”ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنی تمام تر توجہ ایک مطمح نظر پر مرکوز کر دینی چاہیے کیونکہ آج کا ہندوستان نہ ہندوؤں کا ہے، نہ مسلمانوں کا ہے، نہ اینگلو انڈین کا ہے اور یورپین کا تو وہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہندوستان ہے جس میں سب شریک ہیں۔ اگر ماضی میں اس کے متعلق کوئی غلط فہمی تھی تو ہم کو چاہیے کہ اس کو بھول جائیں۔ مستقبل کا ہندوستان زیادہ طاقتور ہوگا، زیادہ شریف ہوگا، زیادہ عظیم ہوگا، زیادہ ہند اور روشن ہوگا جیسا کہ اشوک کے کمال عروج میں ہوا اور نہ اکبر کے۔“

(مطلوب الحسن سید، محمد علی جناح ص 81، 80)

ایسے مضامین جذبات کا اظہار دسمبر 1913ء کو آس انڈیا کانگریس کے سالانہ اجلاس کراچی میں بھوپندر ناتھ باسو نے مسلم لیگ کی حکومت خود اختیاری کی قرارداد کے رد عمل کے طور پر کیا۔ یہ جذبات اور مسلمانوں اور ہندوؤں میں مضامیت کی فضا بہت کم عرصہ کے لیے جاری رہی۔ تاہم اس دور کا مطالعہ دونوں اقوام کے سیاسی شعور اور ان کے انگریزی حکومت کے تئیں رویے میں تبدیلی کے لیے اہم تھی۔

اس مضامین فضا اور اس کے تحت کیے گئے اقدامات کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل محرکات کا جائزہ ضروری ہے۔

اگرچہ تقسیم بنگال کے پس منظر میں برطانوی حکومت کے پیش نظر اہم انتظامی مبادیات تھے مگر اس کے خلاف بنگالی ہندوؤں کے سخت مزاحمتی رویے سے حکومت کو

سخت دھچکا لگا۔ اس تحریک سے برطانیہ کے اقتصادی مفادات کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی سلاخ کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ تمام حالات وائسرائے لارڈ کرزن (1859ء-1905ء) کے دور میں ہوئے۔ حکومت نے فوری طور پر اس کی جگہ لارڈ منٹو (1845ء-1914ء) کو ہندوستان بھیجی تاکہ وہ برطانوی اقتدار کو جاری خفشار سے بحال کر مضبوط بنیاد فراہم کرے۔

لارڈ منٹو، ہندوستان میں جاری احتجاجی تحریک اور اس کے پس پردہ انتہا پسند ہندو عناصر کو برطانوی راج کے لیے سب سے بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لارڈ منٹو نے تلک جیسے متشدد سیاسی رہنماؤں کی بجائے گوکھلے جیسے آئینی عمل کے طرفدار رہنماؤں کی سرپرستی شروع کر دی۔ لارڈ منٹو نے بنگال کی مزاحمتی تحریکات جیسے رجحانات کو برطانوی راج کے خاتمے کے مترادف قرار دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اس قسم کی تحریکات معمول بن گئیں تو برطانوی حکومت کو بہت جلد رخصت ہونا پڑے گا۔

صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی متشدد یا مزاحمتی تحریک، کسی گروہ کے مفادات کے حوالے سے پیدا ہوتی ہے اور انہی مفادات کے حصول کے لیے اپنی راہ کا تعین کرتی ہے۔ ہندوستان میں ایسی تحریکات کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو، ان کا کسی نہ کسی طور رخ حکومت کی جانب بھی ہوتا تھا۔ ایسی صورت میں حکومت پر دباؤ بڑھتا اور حکومت کو انتظامی مسائل کے ساتھ ساتھ اقتصادی بحران کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس جہد صورتحال میں حکومت کے عمومی مقاصد میں رکاوٹ پڑ جاتی تھی۔

تقسیم بنگال کے سلسلے میں تحریک سے مقامی لوگوں اور مؤثر گروہوں میں مزاحمتی تحریک چلانے کی اہلیت کی واضح نشاندہی ہوتی تھی۔ حکومت نے مختلف متحرک گروہوں کے اس طرح کے سیاسی طریقہ کار کو بدلتے کے لیے، ان کی بجائے اعتدال پسند گروہوں کی سرپرستی اور سیاست سے مزاحمتی عناصر ہٹانے کے لیے آئینی اور سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سے حکومت برطانیہ کو ہندوستان میں زیادہ عرصے تک قائم رکھنا ممکن تھا۔

لارڈ منٹو کے انہی خیالات کے زیر اثر ہندوؤں اور مسلمانوں میں اعتدال پسند

رہنماؤں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ مسلمانوں کا شملہ وفد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ لارڈ منٹو حقیقت میں نہ تو ہندوؤں کا بھروسہ تھا اور نہ ہی مسلمانوں سے مخلص تھا۔ اس کا اصل مقصد ہندوستان میں انتہا پسندی کی سیاست کی بیج کئی کر کے، اعتدال پسندانہ سیاست کو فروغ دینا تھا۔ اس اعتدال پسندی میں آئینی عمل کو ہی سیاست کا مرکز سمجھنا اور آئینی بنیادوں پر ہی اپنے مفادات اور تحفظات کا مطالبہ کرنا شامل تھا۔

اس آئینی عمل کو اس طرح استوار کیا گیا تھا کہ اس میں صرف حکومت کے پسندیدہ افراد ہی انتخابی اداروں میں آئیں۔ اسی ضمن میں 1907ء میں حکومت ہند نے ایک اعلان نامے کے تحت ضلعی کونسلوں کے 54 اراکین کو صوبائی کونسلوں کے لیے منتخب کیا۔ ان میں سے صرف 10 زمیندار تھے۔ اسی طرح میونسپل کمیٹیوں سے منتخب ممبران کی تعداد 43 تھی، جن میں سے صرف 2 جاگیردار تھے۔ نامزدگی کے باوجود جاگیرداروں کی پوزیشن بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت نے ان کی تعداد کو بڑھایا اور انھیں علیحدہ نمائندگی دی۔

جاگیرداروں کو علیحدہ نمائندگی دینے کا مقصد ان کی اپنے علاقے میں اہم سیاسی اور معاشی حیثیت کو اپنے حق میں استعمال کرنا تھا۔ جاگیردار قدیم زمانے سے ہی اپنے علاقوں میں اہم کردار کے حامل چلے آ رہے تھے اور یہ اثر اس دور تک بدستور جاری تھا۔ حکومت برطانیہ کالان کی حوصلہ افزائی کا مقصد یہ تھا کہ ان کے اثر کو اپنے سیاسی استحکام کے لیے استعمال کیا جائے۔ ویسے بھی جاگیردار مزاجاً روایت پسند ہوتے تھے اور یہ رویے حکومت کے سیاسی عزائم کے لیے حد درجہ موزوں تھے۔

لارڈ منٹو نے ہندوستان میں اعتدال پسند گروہوں کو تقویت پہنچانے اور آئینی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 1909ء میں حکومت برطانیہ کے تعاون سے اصلاحات نافذ کیں۔ ان اصلاحات کی اہم شقیں یہ تھیں۔

منٹو مارلے اصلاحات 1909ء

1۔ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں کو یہ ضمانت مل گئی

کہ ایک مخصوص تعداد میں وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں گے۔ تاہم مخصوص نشستوں کے بارے میں انھیں تسلی بخش مراعات نہ دی گئیں بلکہ انھیں اتنی نشستیں بھی نہ دی گئیں، جتنی انھیں آبادی کے تناسب سے ملنی چاہیے تھیں۔ یوپی میں مسلمانوں کی آبادی 14 فیصد تھی مگر تمام منتخب ممبران میں سے صرف 8 نشستیں انھیں دی گئیں۔ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی 54 فیصد تھی مگر صوبائی اسمبلی کے 28- اراکین میں صرف 7 مسلمان تھے۔ بھٹی میں مسلمانوں کی آبادی 20.4 فیصد تھی مگر ان کی نشستوں کا تناسب صرف 9.5 فیصد تھا۔

اس ایکٹ میں، اگرچہ مسلمانوں کو ان کی توقع کے مطابق ضروری نشستیں نہ ملیں تاہم مسلم لیگ کا اپنے قیام کے صرف تین سال بعد جداگانہ انتخابی حیثیت کا مطالبہ منظور کروا لینا بہت بڑا کارنامہ تھا۔

2- 1892ء کے ایکٹ میں قانون ساز کونسلوں کے ممبران کو سوالات پوچھنے کا حق دے دیا گیا تھا تاہم وہ ان سوالات سے متعلق ضمنی سوالات نہ پوچھ سکتے تھے۔ منشو کی آئینی اصلاحات میں ارکانِ اسمبلی کو ضمنی سوالات پوچھنے کا اختیار دے دیا گیا مگر ساتھ ہی متعلقہ محکمے کے وزیر / انچارج کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا کہ وہ ضمنی سوالات کا فوری جواب دینے سے انکار کر دے۔

3- کونسل کے ممبران کو قراردادیں پیش کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن کونسل کے صدر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ کسی بھی قرارداد کے کسی بھی حصے پر بحث کو روک دے۔

4- اس ایکٹ کے تحت پہلی مرتبہ کسی ہندوستانی کو وائسرائے کی انتظامی کونسل میں شامل کیا گیا۔

5- قانون ساز کونسلوں کے اراکین کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا۔ ان میں صوبائی اور وائسرائے کی کونسلیں شامل نہ تھیں۔

6- صوبائی قانون ساز کونسلوں میں سرکاری اراکین اکثریت میں نہ تھے۔ اکثریت غیر سرکاری اراکین کی تھی۔ ان غیر سرکاری اراکین میں سے کچھ کو حکومت نامزد کرتی

تھی۔ سرکاری اراکین دو قسم کے ہوتے تھے، اول جنہیں گورنر اور حکومت نامزد کرتی تھی، دوم، وہ جو اپنے عہدوں کی وجہ سے ممبر بن جاتے تھے۔

صوبائی کونسلوں میں اگرچہ غیر سرکاری اراکین کی اکثریت ہوتی تھی۔ مگر نلنڈ غیر سرکاری اراکین ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔ اس طرح یہ اکثریت غیر مؤثر ہو جاتی تھی۔

مجموعی طور پر 1909ء کی منظومارلے اصلاحات میں کونسلوں کی حیثیت محض مشاورتی تھی اور ان کا کام حکومت پر صرف محدود تنقید اور سوالات وغیرہ پوچھنے سے زیادہ نہ تھا۔ حکومت بھی اپنے انتظام اور دوسرے اہم معاملات میں کونسلوں کو کوئی خاص اہمیت نہ دیتی تھی اور ان کی پیش کی ہوئی قراردادوں کو بھی نظر انداز کر دیتی تھی۔ مثال کے طور پر مرکزی اسمبلی کے پہلے آٹھ سالوں میں کل 168 قراردادیں پیش ہوئیں جن میں سے صرف 24 قراردادیں منظور ہوئیں۔

ان اصلاحات کا اگر تنقیدی نظر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سے ہندوستانیوں کو حقیقی معنوں میں حکومت خود اختیاری کے سلسلے میں کچھ نہ ملا۔ کونسلیں اپنی کارکردگی کے اعتبار سے بدستور غیر مؤثر رہیں اور اس کی سب سے اہم وجہ ممبران کے انتخاب کا طریقہ تھا جس میں زیادہ سے زیادہ ان افراد کو چنا جاتا تھا جو حکومت کے پسندیدہ ہوتے تھے۔ قانون ساز کونسلوں کا انتخاب بالواسطہ ہوتا تھا۔ عام ووٹر مقامی اداروں کے اراکین کو منتخب کرتے، مقامی ادارے صوبائی قانونی ساز اسمبلیوں کو منتخب کرتے، اور صوبائی کونسل کے اراکین مرکزی قانون ساز اداروں کے اراکین کا انتخاب کرتے تھے۔ اس طرز انتخاب میں عام ووٹر اور مرکزی و صوبائی اسمبلیوں کے ممبران میں فاصلہ بڑھ جاتا اور مرکزی کونسل اور رائے دہندگان کے درمیان ضروری رابطہ ختم ہو جاتا تھا جو کسی بھی سیاسی عمل کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

رائے دہندگان کی تعداد کو محدود کرنے اور ممکنہ حد تک اسے انگریزی مزاج سے قریب تر کرنے کے لیے، ایک ووٹر کا معیار مقرر کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کا رائے مندہ بننے کے لیے اس کا صرف باشعور ہونا کافی نہ تھا بلکہ اس کے

ضروری تھا کہ وہ ایک خاص حد تک ٹیکس ادا کرتا ہو، اس کی مخصوص مالیت کی جائداد ہو اور وہ ایک خاص درجے تک انگریزی تعلیم پڑھا ہو۔ ان شرائط سے غریب لوگ کسی طور ووٹر نہ بن سکتے تھے اور اس طرح آبادی کی اکثریت اس بنیادی حق سے محروم ہو جاتی تھی۔ ایسے حالات میں ووٹروں کی تعداد حد درجہ کم ہوتی تھی اور ان پر اثر انداز ہونا بھی آسان ہو جاتا تھا۔ بعض حلقوں میں ووٹروں کی تعداد 7 یا 8 سے زیادہ نہ تھی۔

1909ء کی آئینی اصلاحات کو کانگریس کے انتہا پسند رہنماؤں نے کھوکھلا قرار دے کر رد کر دیا۔ معتدل رہنماؤں اور خاص طور پر گوکھلے نے ان اصلاحات کو مناسب اور بہتر قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت نے یہ اصلاحات کر کے ملک کو انتشار اور بد نظمی سے بچا لیا ہے۔ مسلمان رہنماؤں نے جداگانہ انتخاب کا حق منے پر اس ایکٹ کو تسلی بخش قرار دیا۔

مسلمانوں کے سیاسی نظریات میں تبدیلی

مسلمانانِ ہندوستان نے اپنی عملی سیاست کا باقاعدہ آغاز شہدِ وفد اور پھر مسلم لیگ کے قیام سے کیا۔ اُس زمانے میں مسلمان عمومی طور پر انگریزوں کی طرف مفاہمانہ رویے کے حامل تھے۔ اس رویے کی تعمیر میں یہ خوف تھا کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر چلے جائیں تو اکثریتی ہندو قوم ان کے ساتھ نہایت ناروا سیاسی اور معاشی سلوک کرے گی۔ 1907ء میں نواب وقار الملک نے ایسے ہی جذبات کا اظہار قدرے وضاحت سے کیا:

”تعداد کے اعتبار سے ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں $\frac{1}{5}$ ہیں۔ اگر کبھی ہندوستان میں برطانوی حکومت ختم ہو جائے تو ہمیں ہندوؤں کے غلام کی حیثیت سے رہنا پڑے گا اور ہماری زندگیاں، ہماری جائیدادیں، ہماری عزت نفس اور ہمارے مذہب کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔“

تقسیم بنگال اور 1909ء کی آئینی اصلاحات میں جداگانہ حق انتخاب ملنے پر، مسلمانوں میں انگریزوں کے تئیں اور بھی بہتر رویے پیدا ہوئے۔ ایسے رویوں کا اظہار، اس دور کے مسلمان رہنما اکثر اپنی تقاریر میں کرتے رہتے تھے۔

بعد ازاں 1910ء میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلمانوں نے اپنی سیاسی اہمیت اور آبادی کے لحاظ سے سرکاری نوکریوں میں نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے اس مطالبے پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا اور کچھ اسمیوں پر مسلمانوں کو بھرتی بھی کیا گیا۔ ان اسمیوں میں اہم کچھ مسلمانوں کی ہائی کورٹوں میں بطور جج تقرری تھی۔

1910ء کے بعد مسلمانوں کو انگریزوں کی طرف سے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی وجہ تقسیم بنگال کی تنسیخ، مسلم یونیورسٹی کے قیام پر ہٹ دھرمی، مسجد کانپور کا واقعہ اور ترکی و بلقان ریاستوں میں انگریزوں کی محاصمانہ پالیسیاں تھیں۔ ان سب واقعات کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں کی جانب اپنے مضامانہ رویے کو بدلنا شروع کر دیا اور وہ ہندوؤں سے مل کر مشترکہ سیاسی لائحہ عمل بنانے میں مصروف ہو گئے۔

تقسیم بنگال کی تنسیخ

انگریزوں نے ہندوؤں کی مزاحمتی تحریک کے زیر اثر 1911ء میں تقسیم بنگال کو منسوخ قرار دے دیا۔ یہ اعلان مشرقی بنگال میں رہنے والے مسلمانوں کی معاشی اور سیاسی زندگی پر بجلی بن کر گرا۔ انھیں اپنی زندگی میں بہتری کے لیے جو توقعات پیدا ہو رہی تھیں، سب مایامیٹ ہو گئی۔ اس موقع پر نواب وقار الملک، محمد علی جوہر، ظفر علی خان، حسرت موہانی نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ نواب وقار الملک نے اس طرح تبصرہ کیا:-

”یہ تو نصف النہار کی طرح روشن ہے کہ ان واقعات (تنسیخ تقسیم بنگال) کے بعد جو دیکھنے میں آئے ہیں میں مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتا کہ وہ گورنمنٹ پر بھروسہ کریں، لاجلہ مشورہ ہے۔ اب زمانہ اس قسم کے مشوروں کا نہیں رہا۔ خدا کے فضل و کرم کے بعد ہم کو جس پر بھروسہ کرنا ہے، وہ ہماری قوتِ بازو ہے۔۔۔۔۔“

تفصیل تقسیم بنگال سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انگریز کوئی بھی فیصلہ اپنے سیاسی مفادات کے تحت کرتے ہیں اور اگر بڑی سیاسی مصحت آن پڑے تو وہ اسے منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس میں انہیں کسی قوم سے ہمدردی یا لحاظ برگز نہیں ہوتا ہے۔ بارہا یاد دہانیوں کے باوجود حکومت نے مسلمانان مشرقی بنگال بالخصوص اور مسلمانان ہند بالعموم کے مفادات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس تفصیل میں ہندوؤں کی متشدد تحریک کے حکومت پر دباؤ نے اصل کام کیا اور انگریزوں نے اس دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں میں سیاسی عمل اور شعور ابھی ابتدائی سطح پر ہی تھا اور اس میں عام لوگوں کی شمولیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس سیاسی عمل میں زیادہ تر لوگ جاگیرداروں اور مراعات یافتہ طبقے سے ہی تھے۔ تفصیل تقسیم بنگال پر نواب سلیم اللہ کا تبصرہ اسی تناظر میں تھا۔

”تقسیم بنگال کی تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کو مخالفانہ اور متشدد رویوں سے گھنٹوں پر جمکایا جاسکتا ہے۔“

مسلم یونیورسٹی کا قیام

سر سید احمد خان نے مسلمانان ہند کی دوسری اقوام کے برابر حیثیت لانے کے لیے سب سے زیادہ زور جدید علوم کے حصول پر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سے سکول کھولے۔ انہوں نے علی گڑھ میں بھی ایک سکول کھولا، جو بعد میں ترقی کرتا ہوا 1877ء میں کالج کے درجے تک پہنچ گیا۔ سر سید کی زندگی میں ہی یہ کالج مسلمانان ہند کی تعلیمی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کا مرکز بن گیا تھا۔ سر سید کی خواہش تھی کہ یہ کالج مزید وسیع ہو کر یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لے۔ اس سے مختلف علاقوں میں علی گڑھ یونیورسٹی سے ملحقہ تعلیمی ادارے کھولنا ممکن ہو جائے گا اور یہ یونیورسٹی بننے کی صورت میں یہاں زیادہ سے زیادہ طلبہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔

سر سید کی زندگی میں علی گڑھ کالج، یونیورسٹی کا درجہ نہ حاصل کر سکا۔ ایم اے کے فیصلے نے یہ کوشش جاری رکھی۔ 1906ء کے شہد وفد نے اسے اس سے پہلے یونیورسٹی بنانے کا مطالبہ کیا اور اسی سال اسے یونیورسٹی بنانے کی حکومت نے سہارا دیا۔

کوئی امید افزا جواب نہ دیا۔ انھی دنوں کالج میں ایک غبن ہو جانے سے عام لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس لگی اور انھوں نے کالج کو چندہ دینا بند کر دیا۔ مسلمان رہنماؤں کے سامنے اب یونیورسٹی کے لیے رقم کی فراہمی اور حکومت سے اجازت حاصل کرنے کا مسئلہ تھا۔ انھی امور کو طے کرنے کے لیے 1911ء کے اوائل میں ایک کمیٹی قائم کی گئی اس کمیٹی کے سربراہ راجا محمود آباد (1) تھے۔ اس کمیٹی کے ذمے یونیورسٹی کے آئین کی تیسری کا کام تھا۔ مسلمان رہنماؤں کی کوششوں سے 26 لاکھ روپے کی رقم جمع کر لی گئی۔ مگر 1912ء کے وسط میں حکومت نے یونیورسٹی کے قیام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حکومت کو اعتراض تھا کہ مجوزہ یونیورسٹی کو دوسرے علاقوں میں کسی بھی تعلیمی ادارے کو اپنے ساتھ حقوق کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یونیورسٹی کے نام کے ساتھ ’مسلم‘ لفظ شامل کرنے پر بھی رضامند نہ تھے۔ کچھ رہنماؤں نے اپنے رویے میں نرمی پیدا کرنے کا سوچنا شروع کر دیا مگر 1914ء میں جنگ عظیم اول کے چھڑ جانے سے یہ معاملہ پرس پشست ڈال دیا گیا۔ 1920ء میں حکومت نے مسلم یونیورسٹی کے قیام کی اجازت دے دی تاہم کسی بھی تعلیمی ادارے کو اس کے ساتھ ملحق نہ کیا جاسکتا تھا۔

مسلم یونیورسٹی کے قیام کے بارے میں حکومت کا رویہ خاصا مایوس کن تھا۔ حکومت کی طرف سے عائد کردہ غیر ضروری شرائط کے باعث مسلمان رہنماؤں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ اپنی قوم کی بہبود کے کاموں میں بھی وہ کس قدر حکومت کے محتاج ہیں، اور یہ کہ حکومت ان کے جائز حقوق کو تسلیم کرنے میں پہلو تہی کر رہی

- (1) راجا محمد علی محمد (1879ء - 1931ء) ذاتی خطاب مہاراجہ تھے، محمود آباد میں پیدا ہوئے اور گھر پر ہی تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ کالج کے ٹرینی تھے۔ یو پی اسمبلی کے ممبر رہے۔ (1904ء - 1909ء) گورنر جنرل کی کونسل کے ممبر (20ء - 1907ء) مسجد کانپور کی ایجنیشن میں حصہ لیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تحریک کے سرگرم رکن۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر (1915ء - 1919ء)۔ کلکتہ، 1917ء، بمبئی 1918ء، اور کلکتہ 1928ء میں مسلم لیگ کے اجلاسوں کی صدارت کی۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن کے صدر (1917ء - 1920ء) ممبر یو پی گورنمنٹ (1920ء - 1925ء)، وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی (23ء - 1920ء)۔

ہے۔ اس ضمن میں وقار الملک نے شدید رذخل کا اظہار کیا:-
 ”میری رائے تو یہ ہے کہ باوجود گورنمنٹ کے اس اعلان کے مسلمانوں کو بدستور اپنی خواہش پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر آج ہم اس پر رضامندی دے دیں تو کل کو خود ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور ہماری آئندہ نسلیں جو عدم الحاق سے متاثر ہوں گی، وہ ہمارے اوپر لعنت بھیجیں گی کہ ہم نے ایسے نظام کو قبول کر کے اپنی نسلوں کو یونیورسٹی کے فوائد سے محروم کر دیا۔“
 (ایضاً)

ملتِ اسلامیہ کے خلاف برطانوی عزائم

یہ بات قدرتی ہے کہ کسی بھی مذہب کے ماتے والوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک لحاظ اور تعلق ہوتا ہے۔ اسلام کی ابتدا سے ہی مسلمانوں میں ملتِ اسلامیہ کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ مسلمان، کسی بھی خطے میں ہوں، سب کے درمیان ایک خدا، ایک رسول اور ایک ہی ضابطہ حیات کے پیروکار ہونے کے ناطے ایک جذبہ مشترک پیدا ہو گیا۔ اسی جذبہ کے تحت دکھ کی گھڑی میں وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔

انیسویں صدی کے آخر میں ترکی کی سلطنت ایک وسیع علاقے پر محیط تھی اور اس کے سلطان عبدالحمید کو خلیفہ ہونے کے ناطے بڑے احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ ترکی کو مسلمانانِ عالم، اسلامی خلافت کا مرکز سمجھتے ہوئے اس کے خلیفہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔

بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں ترکی سلطنت زوال پذیر ہو گئی اور اس کی سرحدیں سکڑنا شروع ہو گئیں۔ ستمبر 1911ء میں اٹلی نے طرابلس پر اس بنا پر حملہ کر دیا کہ اسے یہاں آزادی سے تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حلقے پر ترکی کی کئی سو سال سے حکومت تھی۔ اٹلی کی افواج نے حملے کے دوران مقامی آبادی پر شدید مظالم کیے۔ ترکی، طرابلس پر اپنی افواج بھجوانا چاہتا تھا مگر راستے میں انگریزوں

کے مقبوضہ علاقے پڑتے تھے۔ انگریزوں نے ترکی کو ان علاقوں سے گزرنے کی اجازت دے کر اٹلی سے حمایت کا اعلان کیا۔ اس طرح ہندوستان کے مسلمانوں میں اٹلی اور برطانیہ کے خلاف جذبات ابھرنے لگے۔

1912ء میں بلقان کی ریاستوں نے مل کر ترکی پر حملہ کر دیا تاکہ ترکی کو یورپ سے نکال دیا جائے۔ ترکی پر حملے سے مسلمانانِ ہند کو سخت صدمہ پہنچا اور انھوں نے اپنے ترک بھائیوں کی امداد کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ترکی کے تمام حملوں اور سازشوں میں برطانیہ برابر کا شریک تھا اور وہی اپنے عالمی عزائم کی بارآوری کے لیے ترکی کی سلطنت کو ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔

کانپور مسجد کا واقعہ

1913ء میں یوپی کے ایک قصبے کانپور میں ایک مسجد کے ایک حصے کو منہدم کر دیا گیا۔ 1908ء میں صوبائی حکومت نے شہر کانپور کی سڑکوں کو چوڑا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں شہر کی ایک اے۔ بی نہی روڈ کو بھی چوڑا کرنا شامل تھا۔ اس سڑک پر ایک مندر اور یک مسجد، ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ اگر مجوزہ سڑک سیدھی بنائی جاتی تو مندر کو گرانا پڑتا تھا۔ ہندوؤں کو جب اس کا علم ہوا تو انھوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اس سے حکومت نے سڑک کو سیدھا رکھنے کے منصوبے کو جاری رکھنے سے اجتناب کیا۔

اب مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ سڑک کو چوڑا کرتے وقت مسجد کے باہر والے حصے کو منہدم نہ کر دیا جائے۔ انھوں نے گورنر کو ایک درخواست دے کر اس میں اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اس پر گورنر نے یقین دہانی کروائی کہ ”مسجد اور مندر دونوں پر دست اندازی نہ کی جائے گی۔“

جب سڑک کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو صرف دو متبادل تھے۔ ایک یہ کہ سڑک کو سیدھا کر دیا جائے اور مندر کو مسمار کر دیا جائے۔ دوسرے اگر سڑک کو خم دیا جائے تو مسجد کا ایک حصہ منہدم ہو سکتا تھا۔

مقامی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ مندر کو "چھپا" جائے۔ اس پر مسلمانوں میں تشویش بڑھی اور انھوں نے مسجد کی سلامتی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اسی دوران ایک انگریز ضلعی مجسٹریٹ مسجد کے محاذ کے لیے آیا تو اسے مسجد کے باہر والے حصے تک جو توں سمیت آنے کی اجازت دے دی گئی۔ انگریز مجسٹریٹ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جس جگہ تک وہ جو توں سمیت پہنچا تھا وہ مسجد کا متبرک حصہ شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر مسلمانوں نے گورنر سے مداخلت کی اپیل کی۔ گورنر نے مقامی انتظامیہ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔

کانپور کی میونسپل کمیٹی کا چنر مین بندو تھا۔ اس نے مسجد کے محاذ میں مسلمانوں کے جذبات کا خیال نہ رکھا۔ ان حالات میں مسلمان رہنماؤں و علما نے فتویٰ دے دیا کہ مسجد کا ہر حصہ متبرک ہوتا ہے اور اس کے کسی بھی حصے کو نہ تو بیچا جاسکتا ہے اور نہ ہی اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

یکم جولائی 1913ء کی صبح کو مسلح پولیس نے مسجد کو گہرے میں لے کر اس کے سرنگ کے ساتھ متصل حصے کو گرا دیا۔ اسی شام کانپور میں مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا اور واٹس نے کو فوری مداخلت کے تار روک دیے۔ 3 جولائی کو کانپور میں ایک اور جلسہ ہوا اس میں ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ جلسہ محاذ سے کچھ لوگ مسجد کی طرف آنے اور انھوں نے مسجد کے گہرے ہونے حصے کو زبردستی تعمیر کرن شروع کر دیا۔ اس پر ضلعی مجسٹریٹ نے موقع پر پہنچ کر جونی فائرنگ کی مگر مجمع منتشر نہ ہوا۔ مجسٹریٹ نے گولی چلانے کا حکم دیا جس سے 20 سے 30 مسلمان شہید کر دیے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ بہت سے مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں نو عمر بچے بھی شامل تھے۔

اس واقعے پر مسلمان رہنماؤں نے شدید رد عمل اور غم و غصے کا اظہار کیا۔ الہ آباد کے ایک مشہور وکیل، سید رضا علی نے، جو اس واقعے کے عینی گواہ تھے، لکھا ہے:-

”غیر ذمہ دار حکومت اور خاص کر جب وہ حکومت بدیسی بھی ہو (تو وہ)

اپنے عہدے داروں کی حمایت کرنا فرض سمجھتی ہے۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ

مقامی حکام مسائل کو حل کرنے میں صبر و تحمل ، فہم و فراست سے کام لینے کی بجائے تشدد کرتے اور عوام پر اپنا زور دکھاتے ہیں۔“

(مسجد کانپور ، سید قمر عباس ، مجلہ پنجاب ہسٹاریکل سوسائٹی)

نواب وقار الملک نے اپنی عدالت کے باوجود اس واقعے پر اس طرح اپنا رد عمل ظاہر کیا:-

”بد مزاج سے بد مزاج حاکم بھی زیادہ عرصے تک اپنی بد مزاجی پر قائم نہیں رہ سکتا ، اگر رعایا اپنی آزادی ، حفاظت ، اعتدال اور استقلال کے ساتھ کرتی رہے ۔۔۔۔۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر ہم نے اس کو بغیر توجہ کے ہاتھ سے جانے دیا تو ڈائیلر (ضلعی مجسٹریٹ) نہیں ، آئندہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ایک انسپکٹر بھی ہمارے لیے ٹائیدر ثابت ہو گا۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اپنی آزادی و عزت کو برقرار رکھیں یا پیروں تلے پامال ہونے دیں۔“

مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے احتجاج کے باعث وائسرائے کو کانپور کا دورہ کرنا پڑا۔ اس نے یہاں جو خطاب کیا وہ انگریزوں کے استعماری مزاج کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا:-

”میں آپ کے باپ کی جگہ ہوں اور آپ سب میرے بچے ہیں۔ جب بچے غلطی کریں تو ان کے سر پرست کا فرض ہے کہ باوجود قلبی محبت کے ان کو تنبیہ کریں تاکہ انہیں عقل آئے اور وہ دوبارہ پہلی سی غلطی نہ کریں۔۔۔۔۔“

(ایضاً)

وائسرائے نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ مرنے والوں کے ورثا سے بھردری کا اظہار کیا۔ مسجد کے منہدم شدہ حصے کو بحال کرنے کے لیے آٹھ فٹ بلند ایک چھتہ بنایا گیا۔ اس پر مسجد کا منہدم کردہ حصہ ، اسی طرح اور اسی مقام پر تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چھتے کے نیچے سے سڑک بحال دی گئی۔ اس فیصلے کو عام طور پر قبول کر لیا گیا۔

مسجد کانپور کے واقعے کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقامی انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کے ہندو چٹرمین نے مسلمانان کانپور کے جذبات کا احترام کرنے کی بجائے محض حکومتی قوت کے ذریعے انہیں دکن پہنچانے کی کوشش کی۔ وائسرائے نے بھی اپنے خطاب میں حکومتی قانون کے نفاذ میں طاقت کے استعمال کو جائز قرار دیا، اور طاقت کے اس استعمال کو تنبیہ کے مترادف سمجھا۔ اگرچہ اس تنبیہ سے 30 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، بہت سارے زخمی کر دیے گئے اور بہت سوں کو قید کی ذلت اٹھانا پڑی۔

میشاق لکھنؤ

1909ء میں مسلمانوں کو جداگانہ حق انتخاب تو ضرور مل گیا مگر بعد میں رونما ہونے والے واقعات میں انگریزوں کی پالیسی ان کے ہندوستان میں انتظامی اور مجموعی سیاسی عزائم کے تحت رہی۔ اس میں مسلمانوں کے مفادات کو نظر انداز کیا گیا۔ ان واقعات میں بنگال کی تقسیم کی تفسیح، مسلم یونیورسٹی کی اجازت نہ دینا، مسجد کانپور کا واقعہ اور ترکی کی جانب برطانیہ کے رویے کو بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ 1913ء تک انگریز پالیسیوں کے بارے میں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی تھی کہ انگریز، ہندوستان میں کسی بھی قومیت سے خاص تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ان کے تعلق کی بنیاد صرف اور صرف ان کی سیاسی مصلحت یا ضرورت ہی ہو سکتی ہے۔

اسی زمانے میں مسلمانوں میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کا گروہ سرگرم عمل ہوا۔ ان میں مولانا حسرت موہانی (1875ء - 1959ء) مولانا شبلی نعمانی (1857ء - 1914ء) اکبر الہ آبادی (1846ء - 1921ء) اور علامہ اقبال (1877ء - 1938ء) اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کر رہے تھے۔ اس نئے انداز میں مسلمانوں میں مذہبی اور سیاسی وحدت عمل پیدا کرنے اور انہیں انگریزوں کی سامراجی حکومت کے استبداد سے آگاہ کرنے شامل تھا۔ ان مشاہیر نے جو مہم شروع کی اس میں انگریزوں کو اندر اور

امت مسلمہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا گیا۔

اسی دور میں مسلمان صحافت میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ مولانا ظفر علی خان (1872ء - 1956ء) نازمیندار، مولانا ابوالکلام آزاد (1888ء - 1958ء) کا اہل مال اور مولانا محمد علی (1878ء - 1931ء) کا کامریڈ اور بہادر مسلمانوں کی انگریزوں کے خلاف عوامی رائے میں اہم تبدیلی لارہے تھے۔ ان رہنماؤں کے زیر اثر مضامین کی بجائے مزاحمتی تحریک کا آغاز ہوا۔

ان مشاہیر کے علاوہ بہت سے نوجوان جو انگریزی تعلیم یافتہ اور مغرب کے لبرل نظریات سے خاصے متاثر تھے علیحدگی میں داخل ہوئے۔ ان میں محمد علی جناح (1) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے سیاست میں حوصلہ مندی سے حصہ لینے کے خواہشمند تھے۔ آپ مسلم لیگ - 1913ء کے لکھنؤ اجلاس میں شریک ہوئے اور آپ کی کوششوں اور دوسرے رہنماؤں کے مشترکہ غور و خوض سے مندرجہ ذیل قرارداد پاس ہوئی۔

”زیر سیاح پنج برطانیہ آئینی وسائل سے یہاں پر حکومت خود اختیاری حاصل کرنا جو ہندوستان کے لیے معذوں ہو اور مذکورہ بالا مقصد کے حصول کے لیے منجمد دوسری باتوں کے ہندوستان کے لوگوں میں عوامی خدمت کا ذوق پیدا کر کے اور مختلف گروہوں کے درمیان تعاون قائم کر کے موجودہ نظام حکومت میں مستحکم اور مسلسل صدمہ کرنا۔“

Pakistan Movement.

Historic Documents Edited by G. Alana

1۔ محمد علی جناح 25- دسمبر 1876ء کو پیدا ہوئے۔ انھوں نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور 1892ء میں ریڈ کیمبرج کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ 1896ء میں وہیں سے بار ایٹ لاء کر کے واپس آئے۔ اتر 1900ء میں انھیں مجسٹریٹ کی ایک عارضی اسامی پر ملازمت مل گئی۔ جین بعد یہ ملازمت ترک کر کے انھوں نے وکالت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ وہ خوشحال ہو گئے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

دسمبر 1913ء میں کانگریس کے اجلاس منعقد دہلی میں مسلم لیگ کے وفد نے
اجلاس کی قرارداد کو خوش آئند قرار دیا اور مختلف قوموں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے
زور دیا گیا۔

جنگ عظیم اول کے شروع ہونے کے بعد مسلمان اور ہندو رہنماؤں میں یہ
خیال دن بدن مضبوط ہو رہا تھا کہ جنگ کے نتائج سے مسلمانوں کو مزید مراعات لینے
کے لیے ضروری ہے کہ دونوں اقوام مل کر امریکہ پر دباؤ بڑھائیں۔ انہی دنوں
کانگریس کا اجلاس دسمبر 1915ء میں ہوا تھا۔ قائد اعظم کی کوششوں سے
مسلم لیگ کا اجلاس بھی انہی دنوں بمبئی میں منعقد کیا گیا۔ کانگریس کے اجلاس میں
ہندوؤں کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں جنگ کے حوالے سے حکومت
برطانیہ اور اتحادیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ خود مختار نظام حکومت کے قیام کے سلسلے
میں ضروری تبدیلیوں کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری، قانون سازی
کی کونسلوں میں توسیع اور اصلاحات پر زور دیا گیا۔ جن صوبوں میں ایسی کونسلیں نہ
تھیں وہاں ان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ کانگریس کمیٹی کو ایسا دی گئی کہ وہ ان مقاصد
کی روشنی میں ایک سکیم تیار کرے اور اس کی تیاری کے سلسلے میں مسلم لیگ سے
بھی مشورہ کرے۔

مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت مظہر الحق (1866ء - 1930ء) نے کی۔ انہوں
نے اپنے صدارتی خطبے میں برطانوی حکومت پر نکتہ چینی کی اور ہندو مسلم اتحاد پر زور

بمبئی میں قیام کے دوران آپ وکالت کے ساتھ ساتھ انڈین نیشنل کانگریس کی سرگرمیوں
میں بھی بڑے چرچہ کر حصہ لینے لگے۔ 1909ء میں آپ بمبئی سے اسپیشل قانون ساز اسمبلی کے
ممبر منتخب ہوئے۔ 1913ء میں مسلم لیگ میں شرکت اختیار کی۔ 1916ء میں اسپیشل قانون
ساز کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ آپ نے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کرنا شروع
دیا، مگر نہ وہ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد وہ کافی مدد مل سکے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندو
مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے۔ مسلم لیگ کو منظم کیا اور بازار پاکستان حاصل کیا۔ آپ
پاکستان کے پیپ گورنر جنرل بنے۔ 1948ء میں ان کی وفات ہوئی۔ قوم نے ان کو قائد اعظم کا
خطاب دیا۔

دیا۔ انہوں نے کہا:

”ہمیں اب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دوسروں پر بھروسہ کیا ہے۔ بندوؤں سے بلاوجہ بد دل رہے۔ ہمیں ان کے قریب ہو کر اور خود اپنی ذات میں بھروسہ کر کے پبلک لائف میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہمارا فرض رواداری اور تعاون کا ہے اسی طرح ہمسایہ قوموں کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی رواداری اور تعاون سے کام لیں، جب تک دونوں قوموں میں یہ جذبہ نہ ہوگا، اتحاد ناممکن ہے! اگر ایک اپنی برتری محسوس کرے تو دوسرا کیوں کر اتفاق قائم کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اتحاد دو برابر طاقتوں میں ہی ممکن ہے اور طاقتور اور کمزور میں صلح نہیں ہو سکتی۔“

برطانوی حکومت کے حاز عمل کے بارے میں انہوں نے کہا:۔
 ”جس طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم حکومت سے تعاون کریں، اسی طرح برطانوی حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ اس نے ہمارا بوجھ اپنے سر پر رکھا لیکن ابھی تک ہمیں اس قابل نہیں بنایا کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکیں۔ ہم اس قابل نہیں کہ دنیا کی قومیں ہمیں عزت کی نظر سے دیکھ سکیں۔“

مسلم ایک اور کانگریس، بر دو جماعتوں نے اپنے اپنے اجلاسوں میں اصلاحات کے لیے کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کمیٹیوں کا اجلاس نومبر 1916ء کو کلکتہ میں ہوا۔ دسمبر میں دونوں کمیٹیوں نے ایک مشترکہ سکیم تیار کی۔ اس سکیم کو بعد ازاں دونوں پارٹیوں نے منظور کر لیا۔ اس سکیم کو ’میشاق لکھنؤ‘ کا نام دیا گیا۔ میشاق لکھنؤ کو قائد اعظم کی کوششوں کا نسل قرار دیا گیا اور انہیں ’ہندو مسلم اتحاد کا سفیر‘ کا خطاب دیا گیا۔ قائد اعظم نے میشاق لکھنؤ کی روح کی وضاحت کرتے ہوئے کہا:

”بندوؤں اور مسلمانوں میں ایک معاہدہ کی وجہ یہ ہے (کانگریس کے لیڈر مجھے ایسا کہنے پر معاف کریں گے) کانگریس ایک ہندو جماعت ہے، وہ

اس کو کچھ بھی کہہ لیں، ہندو اور کانگریس کے لیڈروں کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کانگریس اور ہندو راج کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کہ وہ اقلیت میں ہیں اور وہ اپنے تحفظ میں صرف ایک اقلیت کی حیثیت سے ہی دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ مگر، مجھے کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے ممبران کو یہ کہنے کی اجازت دے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں، اور یہ بات گزشتہ پچیس برسوں میں بھی بالکل مختلف نہیں رہی کہ وہ 1916ء سے وہ ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں۔ لکھنؤ معاہدے پر دستخط اسی بنیادی اصول پر کیے گئے ہیں کہ (ہندوستان میں) دو مختلف وجود رکھنے والی (قومیتیں) بستی ہیں۔“

اس کے علاوہ قائد اعظم نے فرمایا:-

”سیاسی اتحاد و اتفاق کی جانب بڑھنے کے لیے ہندوستان کی ترقی کے راستہ میں جو نہایت مہیب مسئلہ حائل تھا، اس کے قابل اطمینان حل کی وجہ سے ہماری آئینی جنگ قبل ازیں گویا نصف ختم ہو چکی ہے۔ ہندوستان کا یہ مطالبہ جو ملک کی حقیقی ضروریات پر مبنی ہے اور جو وقت و حالات کا لحاظ رکھ کر وضع کیا گیا ہے وہ آخر کار اپنے آپ کو ناقابل مقابلہ ثابت کر کے رہے گا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو حکومت ہند کے ذمہ دار ہیں انہوں نے باشندگان کی موجودہ شکایت کے ساتھ مصالحت و ہمدردی کے زیادہ ضیافتہ طریقہ سے سلوک کرنے کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے۔ صلح ہوتے ہی مسئلہ ہند کو دلیرانہ اور فیاضانہ طریق پر حل کرنا ہو گا اور ہندوستان کو سلطنت برطانیہ کے آزاد ذمہ دار اور ہم مرتبہ رکن کی حیثیت سے اس کا پیدا نشی حق دینا ہو گا۔“

میثاق لکھنؤ کی اہم شقیں یہ تھیں۔

1۔ ہندوؤں نے پہلی اور آخری مرتبہ مسلمانوں کو حق جدگانہ انتخاب دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔

2۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمان ممبروں کی تعداد کل کا $\frac{1}{3}$ تجویز کی گئی۔ صوبائی اسمبلیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تناسب یہ تجویز کیا گیا۔

پنجاب	50 فیصد	مدراس	15 فیصد
یو۔ پی	30 فیصد	بھٹی	1/3
بنگال	40 فیصد	مدھیہ پردیش	15 فیصد
بہار	25 فیصد		

3۔ صوبائی قانون اسمبلیوں کے ممبران $\frac{4}{5}$ منتخب اور $\frac{1}{5}$ نامزد ہوں۔

4۔ مرکزی مجلس قانون ساز کے رکنین کو براہ راست انتخاب سے چنا جائے۔

5۔ اگر کسی مجلس قانون ساز میں کوئی غیر سرکاری ممبر ایسی قرارداد یا مسودہ قانون پیش کرے جسے کسی فرقے کے ممبروں کی تین چوتھائی اپنے فرقے کے لیے ناقابل قبول یا نقصان دہ قرار دے تو ایس بل یا ایسی قرارداد زیر بحث نہ رہی جائے گی۔

6۔ صوبائی حکومت کا سربراہ مجلس قانون ساز کا سربراہ نہ ہوگا۔ بلکہ ہر مجلس قانون ساز کو اپنا صدر خود چننے کی اجازت ہوگی۔

7۔ مجلس قانون ساز کے ہر رکن کو اضافی سوال پوچھنے کی اجازت ہوگی۔

8۔ صوبائی حکومت کو صوبہ کی انتظامیہ سے متعلق تمام معاملات پر مکمل اختیارات ہونے چاہئیں۔ ان میں قرض لینے، ٹیکس لگانے یا تبدیل کرنے اور بجٹ پر ووٹ دینے کے اختیارات شامل ہیں۔

9۔ مجلس قانون ساز کی منظور کردہ قرارداد پر عمل کرنا حکومت کا فرض ہوگا، بشرطیکہ گورنر اسے ویٹو نہ کر دے۔

10۔ تحریک التوا پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔

11۔ کسی بھی مجلس قانون ساز کے $\frac{1}{8}$ اراکین کی درخواست پر مجلس کا خصوصی اجلاس

طلب کیا جاسکے گا۔

12- مجلس قانون ساز 5 سال کے لیے منتخب ہوگی۔

13- عدلیہ کو انتظامیہ سے علیحدہ کر دیا جائے گا اور کسی بھی انتظامی افسر کو عدالتی اختیارات حاصل نہ ہوں گے۔

14- ہندوستان کو ڈومینن (DOMINION) کا درجہ دے دیا جائے۔

میشاق لکھنؤ سے مسلمانوں کو جو اہم سیاسی فوائد حاصل ہوئے ان میں اہم یہ تھے:-

ہندوؤں نے پہلی اور آخری بار مسلمانوں کو ایک عہدہ قوم مانتے ہوئے انہیں جداگانہ حق انتخاب دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آل انڈیا نیشنل کانگریس ہندوستان میں بسنے والی تمام اقوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔

میشاق لکھنؤ میں دونوں اطراف نے مضامنت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے مفادات کو دوسری قوم کے لیے کم کر دیا۔ اس معاہدے کی حیثیت محض تجویز کی تھی اور اسے حکومت کو تینٹی اصلاحات کے ضمن میں دونوں قوموں کا نقطہ نظر سمجھ جانا تھا۔

تجزیہ

سیاست کے میدان میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی۔ حالات کے بدلنے کے ساتھ قوموں کی سیاسی ضروریات اور ان کے تحت معاشی تحفظات کی صورت بدل جاتی ہے۔ اسی لیے بدلتے حالات میں نئے اتحاد اور اشتراک کی بہر طور ضرورت رہتی ہے۔

ہندوستان میں سیاسی عمل میں تین اہم عناصر تھے؛ ایک انگریز جن کی حیثیت حاکم کی تھی اور ان کی پالیسیاں خالصتاً اپنے نو آبادیاتی عزائم سے منسلک تھیں۔ وہ کسی بھی صورت حال میں اپنے مفادات کو فوقیت دیتے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ ہندوستان میں متحرک سیاسی گروہوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ان کا تعلق بہتر رہے تاکہ سیاسی طور پر وہ اکیلے نہ ہوں۔

ہندوستانی سیاست میں دوسرا عنصر ہندوؤں کا تھا، جو اکثریت میں تھے۔ ان

میں دو گروہ تھے ایک متشدد پروگرام رکھتے تھے اور ہندوستان کو ایک ہندو ریاست میں بدلنے کے خواہشمند تھے۔ اسی گروہ نے تقسیم بنگال کی تفسیح میں اجمہ کردار ادا کیا تھا۔ ہندوؤں میں دوسرے گروہ اعتدال پسند سیاست دانوں کا تھا، جو ہندوستان میں آئینی عمل کے نتیجے میں حکومت خود اختیاری قائم کرنا چاہتے تھے۔

مسلمانوں میں بھی ابھی تک مذہبی رہنماؤں نے ایک بحر پور عوامی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور وہ اپنے مدرسوں اور شاگردوں کی وساطت سے انگریزوں کے خلاف کسی قدر ایک نظریاتی مزاحمت کا شعور پیدا کر چکے تھے۔ اردو ہندی تنازعہ اور خاص طور پر تقسیم بنگال کی تفسیح کے معاملے پر ہندوؤں کے رویے سے باہر مسلمانوں میں عملی سیاست کا شعور پیدا ہوا اور انھوں نے حکومت سے کسی قسم کا ٹکراؤ لیے بغیر ایک مضبوط انداز میں سیاسی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ان کے بعد بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں نوجوانوں کے مختلف گروہ سیاست میں شامل ہونے لگے۔ کچھ صحافت کے میدان سے، کچھ اپنی علمی تصنیفات کے ذریعے اور کچھ جدید لبرل نظریات کی بنیاد پر میدان سیاست میں اترے۔ ان سب نے اپنی اپنی حیثیت اور نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں میں حالات کے مطابق سیاسی شعور اجاگر کیا۔

ہندوستان میں تفسیح تقسیم بنگال، خود برطانوی حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انھوں نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی کو واضح اور مؤثر بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ 1905ء سے 1916ء تک حالات نے یہ ثابت کیا کہ انگریز کسی بھی قومیت سے خاص تعلق کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ ہندوستان میں نہایت سست آئینی اصلاحات کا عمل جاری کریں گے، جس میں محض قسطوں میں ہی مقامی لوگوں کو سہولتیں، سیاسی آزادی اور اختیار مل سکے گا۔ ان آئینی اصلاحات میں سیاسی آزادیوں کو قدرے مقید کر دیا جاتا تھا اور اس میں تبدیلی کا اختیار بہ ستور حکومت کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس کی شہادت 1909ء کے ایکٹ میں مقیم ممبران کو اسمبلی کی کارروائی میں حصے لینے کی شقوں سے دی جاسکتی ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ حکومت انتشار اور مزاحمت کی صورتوں سے حد درجہ خائف ہے

اور اسی لیے اس نے معتدل سیاسی رہنماؤں کی سرپرستی بھی شروع کر دی تھی۔

ان سب حالات میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں ابھرتی ہوئی قیادت نے باہم اتحاد بڑھانے اور مل کر حکومت پر دباؤ ڈالنے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس میں مسلمانوں کی طرف سے قائد اعظم نے مرکزی کردار ادا کیا، اور اسی صورتحال میں مسلم لیگ اور کانگریس نے مل کر آئینی اصلاحات تیار کیں۔

یہ اتحاد، اگرچہ بہت بڑا کارنامہ تھا اور ایسا اتحاد بعد میں ممکن بھی نہ ہو سکا تاہم اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوستان میں مسلمان ایک منفرد اور علیحدہ قوم کی حیثیت کے حامل ہیں۔ اس بات کو 1909ء کے ایکٹ میں انگریزوں نے بھی تسلیم کر لیا تھا اور 1916ء کے میثاق لکھنؤ میں ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت مان لی۔ اس لحاظ سے اس غلط فہمی کا مستقل طور پر خاتمہ ہو گیا کہ کانگریس پورے ہندوستان کی نمائندہ ہے اور مسلمان بھی اس سیاسی پیٹ فارم سے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔

یاد دہانی

* تقسیم بنگال کے موقع پر ہندوؤں کی مزاحمتی تحریک کے دباؤ میں آکر حکومت برطانیہ نے وائسرائے ہند بدل دیا۔ نیا وائسرائے مارڈنٹو ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے تحت سیاسی عمل آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اعتدال پسند رہنماؤں کی سرپرستی شروع کی۔

* مارڈنٹو نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کو سیاسی طور پر مضبوط بنانے کے لیے جہاد روں کی سرپرستی کی اور ان کی خاص تعداد میں نشستوں کا حوالہ کیا۔

* 1909ء کے ایکٹ میں مسلمانوں کو جداگانہ حق انتخاب دے دیا گیا۔ مجموعی طور پر اس ایکٹ سے ہندوستان میں آئینی بنیادوں پر سیاسی عمل میں پیش رفت تو ضرور ہوئی مگر یہ مقامی لوگوں کی خواہشات پر پورا نہ اترتا تھا۔

* 1913ء کے بعد مسلمانوں نے اپنی سیاسی تربیت میں تہذیبی کی اور اس ضمن میں حکومت کی طرف اپنے رویے میں زیادہ خود اعتمادی کا انداز اپنایا۔ اس تہذیبی میں

تسلیج بنگال، مسجد کانپور کے واقعے اور ترکی کے تئیں برطانوی پالیسی خصوصی طور پر اہم تھی۔

* 1913ء کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے باہمی اشتراک عمل پر زور دیا اور اسی سلسلے میں دونوں میں اتحاد کی فضا پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے میں انھوں نے مشترکہ طور پر "نیشنل اصلاحات کا خاکہ تیار کیا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے مشہور ہے۔

* میثاق لکھنؤ کے بعد مسلمانوں کو ہندوؤں نے بھی ایک الگ قوم تسلیم کر لیا۔

واقعاتی تسلسل

1909ء	—	* اصلاحات (مسلمانوں کو جدگانہ حق انتخاب دیا)
		* مسلم لیگ کا مسلمانوں کو مزید سرکاری نوکریاں
1910ء	—	دینے کا مطالبہ
1911ء	—	* تقسیم بنگال کی تسلیج
1912ء	—	* مسلم یونیورسٹی کے قیام سے حکومت کا انکار
1912ء	—	* بلقان کی ریاستوں کا ترکی پر حملہ
1913ء	—	* کانپور مسجد کا واقعہ
1913ء	—	* ہندوؤں کی طرف مسلم لیگ کا مظاہمانہ انداز

غور و فکر کے لیے چند نکات

1- اُن داخلی اور خارجی عوامل کا تجزیہ کریں جن کے تحت مسلمانوں کو برطانوی حکومت کی طرف اپنے سیاسی رویے میں تبدیلی لانا پڑی اور انھوں نے ہندوؤں کے ساتھ مشترکہ سیاسی پالیسی فارم بنانے کی کوشش کی؟

2- ہندو جماعتیں ہمیشہ سے مسلمانوں کے مفادات کے خلاف کام کرتی تھیں، آپ کے خیال میں کیا ان کے ساتھ میثاق لکھنؤ ایک غیر فطری معاہدہ تھا؟ کیا اس کے حدود بھی

مسلمن سیاسی طور پر کسی اور امکان پر چل سکتے تھے۔ اگر آپ بھی اس دور میں مسلم لیگ کے اہم رہنما ہوتے تو آپ کن ترجیحات کو فوقیت دیتے۔ اپنی ترجیحات کے لیے ضروری دلائل بھی پیش کریں۔

3- لارڈ منٹو نے ہندوستان میں آکر جس قسم کے سیاسی عمل کو فروغ دیا، اس سے برطانوی حکومت کو کس قسم کے فائدے مل سکتے تھے؟ تجزیاتی نوٹ لکھیں۔

4- منسج تقسیم بنگال، مسجد کانپور کے واقعے اور بلقان کی جنگوں میں برطانوی حکومت کی کس پالیسی کی غمازی ہوتی ہے؟

(ب) مختصر جواب دیں۔

i- لارڈ منٹو نے اعتدال پسند سیاسی رہنماؤں کی سرپرستی کیونکر شروع کی؟

ii- لارڈ منٹو جاگیرداروں کے لیے خصوصی نشستوں کا اہتمام کیوں کرنا چاہتا تھا؟

iii- 1909ء کے ایکٹ میں مسلمانوں کو کون کون سے سیاسی مفادات حاصل ہوئے؟

iv- 1909ء کے ایکٹ میں ایک رائے دہندہ کے لیے کون سی شرائط پوری کرنا ضروری تھیں۔ اس سے حکومت کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی؟

v- منسج تقسیم بنگال سے مسلمانوں نے حکومت کے بارے میں کیا تاثر قائم کیا؟

vi- سر سید اور ان کے ساتھی علی گڑھ کالج کو کیوں یونیورسٹی کا درجہ دلوانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں حکومت نے کیا روڑے اٹھائے؟

vii- ترکی کے خلاف برطانوی پالیسی سے ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا اثر ہوا؟

viii- مسجد کانپور کا معاملہ، بنیادی طور پر انتظامی تھا، اس نے مسلم دشمنی کی صورت کیسے اختیار کر لی۔ اس میں انتظامیہ کے کردار کا جائزہ لیں۔؟

ix- بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں کون سے مسلمان رہنما مختلف طریقوں سے اپنی قوم میں سیاسی شعور پیدا کر رہے تھے؟

x- مسلم لیگ نے 1913ء میں جو قرارداد پاس کی، اس سے اس کے کن مقاصد کی نشاندہی ہوتی ہے؟

xi- محمد علی جناح نے میثاق لکھنؤ پر جو تبصرہ کیا، اس کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں؟

xii- میثاق لکھنؤ کے تحت جو آئینی سفارشات تیار کی گئیں، ان کے نتیجے میں مسلمانوں

کو کیا مفاد حاصل ہوئے۔

(ج) ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔

1- ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کر کے انگریز مقامی / مزاحمتی قوتوں کو زیر کرنا چاہتے تھے۔

2- لارڈ منٹو نے انتہا پسند رہنماؤں کی سرگرمیوں کو کم کرنے کے لیے ، ان کی سرپرستی شروع کر دی۔

3- 1909ء کی آئینی اصلاحات میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو حکومت خود اختیاری کے سلسلے میں کچھ نہ ملا۔

4- تنسیق تقسیم بنگال سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ حکومت کو تشدد اور مزاحمت سے بچکایا جاسکتا تھا۔

5- برطانوی حکومت بیسویں صدی کے اوائل میں ترکی کی قوت کو اپنے ساتھ ملا کر اسے تقویت دینا چاہتی تھی۔

6- کانپور مسجد کے واقعے میں حکومت ہندوستان کا رویہ حد درجہ ٹھکانہ اور رواداری سے عاری تھا۔

7- جنگ عظیم اول کے دوران ہندوستان کے رہنما مل کر برطانوی حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھانا چاہتے تھے۔

8- میثاق لکھنؤ میں کانگریس کا یہ دعویٰ درست ثابت ہوا۔ وہ ہی ہندوستان کی تمام اقوام کی نمائندہ جماعت ہے۔

(د) نیچے یک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تمام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر ✓ کا نشان لکائیں۔

1- لارڈ منٹو کا ہندوستان میں آئینی اصلاحات پر مبنی سیاسی عمل شروع کرنے کا حقیقی مقصد:

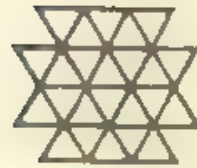
(الف) مقامی سیاست کو اعتدال پسندی کے سیاسی نثریے پر نہ تھا۔
 (ب) یہاں اپنی حکومت کو مضبوط سیاسی بنیاد فراہم کرنا تھا تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک قائم رہے۔

(ج) انتہا پسند گروہوں اور مزاحمتی تحریکوں کے رجحان کو ختم کرنا تھا۔

2- میثاقِ لکھنؤ سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ:

(الف) ہندو اور مسلمان باہمی مفادات کے تحت انگریزوں کے خلاف اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔

(ب) کانگریس، ہندوستان میں بسنے والی اقوام کی واحد نمائندہ جماعت نہیں ہے۔
 (ج) مسلمان علیحدہ تشخص کی حامل ایک قوم ہیں۔

ہندوستانی معاملات

(1914ء تا 1922ء)

میشاق لکھنؤ اور اس سے پہلے روٹا ہونے والے حالات نے ہندوستان کا پورا سیاسی منظر نامہ تبدیل کر دیا تھا۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ عام لوگوں میں بھی سیاسی شعور بڑھ رہا تھا اور وہ ارد گرد ہونے والے واقعات کے ان کی زندگیوں پر اثرات کو محسوس کر رہے تھے۔

برطانیہ ایک سامراجی ملک تھا اور یہ ہندوستان کے علاوہ دوسرے ایشیائی اور افریقی ممالک میں بھی اپنا سامراجی نظام پھیلایا رہا تھا۔ 1914ء میں انہی حالات کے تحت جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا۔ ایسے حالات میں وہ ہندوستان میں کسی قسم کی مزاحمت اور انتشار کی حالت کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ برطانیہ کے لیے یہ دور، سیاسی اور معاشی لحاظ سے حد درجہ نازک تھا۔ انہی حالات میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ لائحہ عمل اور اس میں مکمل خود اختیاری کا مطالبہ، برطانوی حکومت کے لیے سخت پریشانی کا باعث تھا۔ یہ دور کسی قدر سیاسی مزاحمت اور انتشار کا دور رہا۔ اس دور کے رجحان کو سمجھنے کے لیے ضروری حالات و واقعات کا یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

معاشی حالات :

برطانیہ کے جنگ عظیم اول میں ایک اہم فریق ہونے کی وجہ سے، اس کی معاشی ضروریات بڑھ گئی تھیں۔ اس کا براہ راست ہندوستانی خزانے پر بوجھ پڑا اور ہندوستانی معیشت میں بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی۔ 1913-14ء میں مرکزی حکومت کے کل

اخراجات ایک ارب چوبیس کروڑ روپے تھے جو 1920-21ء میں بڑھ کر 2- ارب آتالیس کروڑ روپے ہو گئے۔ خزانے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے قرضے لینا شروع کر دیے اور اس سے 1913-14ء تا 1920-21ء کے عرصے میں محض سو کا خرچہ دو کروڑ روپے سالانہ سے بڑھ کر سولہ کروڑ روپے ہو گیا۔ حکومتی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ٹیکسوں اور کسٹم ڈیوٹی کی شرح میں اضافہ کیا گیا۔ کسٹم ڈیوٹیوں سے حاصل کردہ آمدنی 1913-14ء میں گیارہ کروڑ تھی جو 1920-21ء میں بیس کروڑ روپے ہو گئی۔ 1915-16ء کے بعد انکم ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ 1915-16ء میں انکم ٹیکس سے حاصل کردہ آمدنی 3- کروڑ روپے تھی جو 1919-20ء میں بڑھ کر 23- کروڑ روپے ہو گئی۔

ہندوستان کے حکومتی خزانے پر شدید مالی بوجھ کے ساتھ ساتھ یہاں کی زرعی پیداوار کو مقامی ضروریات سے قطع نظر برآمد کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کی اہم وجہ مختلف محاذوں پر فوجوں کو اجناس مہیا کرنا تھی۔ مثال کے طور پر 1911ء سے 1915ء کے درمیانی عرصے میں چھبیس لاکھ ٹن گندم برآمد کی گئی۔ اس برآمد کے لیے ہندوستان کے تمام ذرائع نقل و حمل استعمال کیے جا رہے تھے اور داخلی ضروریات کے لیے مختلف منڈیوں میں اجناس کی نقل و حمل نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ واضح رہے کہ ریل گاڑیوں اور دوسرے ذرائع کو فوجی نقل و حمل میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس صورتحال سے عام صارفین پر اثر پڑا۔ ضرورت کے مطابق رسد نہ ہونے کے باعث خوردنی اشیاء کی قیمتیں قوت خرید سے زیادہ ہونے لگیں۔

جنگ عظیم اول (1) کے دوران خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی حالت یہ تھی کہ چائوں کی قیمت میں 61%، بربے کی قیمت میں 81%، پنے کی قیمت میں 111 فیصد، شکر کی قیمت 173 فیصد، خوردنی تیلوں کی قیمت میں تقریباً 100 فیصد، سوتی

(1) جنگ عظیم اول کا آغاز 28 جون 1914ء کو ہو۔ اس کی فوری وجہ آسٹریا کے شہزادہ فرڈی

ننڈ (FERDINAND) کا قتل تھا۔ آسٹریا نے سربیا (SERBIA) پر اس بنا پر حملہ کر دیا کیونکہ وہاں ایک دہشت پسند نے شہزادے کو قتل کیا تھا۔ 15- اگست کو آسٹریا کے ساتھی جرمنی نے ہالینڈ اور بیلجیئم کو فتح کرتے ہوئے فرانس پر ہد بول دیا۔ اس کے جواب میں فرانس نے بھی حملہ کیا مگر انھیں پسپا ہونا پڑا۔ بعد ازاں فرانسیسیوں اور جرمنوں کے درمیان جنگ جاری (بقیہ کے صفحہ پر)

کپڑے اور دھماکے کی قیمت میں 200 فیصد اضافہ ہوا۔ معاشی بد حالی اور حکومت کی عدم
توجہ کے باعث ملک کے اکثر حصوں میں انفلوینزا کی وبا پھیل گئی۔ ص 1919ء کے
سال میں چودہ لاکھ افراد لقمۂ اجل بن گئے۔ مجموعی طور پر اس بیماری سے ڈیڑھ کروڑ
افراد کے قریب لوگوں کی موت ہوئی۔

اس معاشی بد حالی کا براہ راست نچلے اور درمیانے طبقے کے لوگ شکار ہوئے۔ ان
ممالک کو انگریزوں کی معاشی پالیسی نے مزید خراب کر دیا۔ برطانیہ کی مصنوعات، خاص
طور پر کپڑے کی درآمد کے باعث مقامی دیہاتی صنعتوں کا کام تقریباً ٹھپ ہو گیا۔
شہروں میں انگریزی طرز پر تلی فیکٹریوں کے کھنسنے سے دیہاتی مزدور شہروں میں آکر
کام کرنے لگے۔ اس سے جہاں ایک طرف دیہاتی نظام زندگی (1) بڑی تیزی سے ٹوٹنے
لگا وہیں شہروں میں آبادی بڑھنے سے بڑے شہر اور ان سے منسلک مسائل پیدا ہونے
لگے۔ اس سے جہاں مجموعی معاشی توازن خراب ہوا انسانی رشتوں پر بھی اس کے منفی
اثرات مرتب ہونے لگے۔

رہی۔ اس جنگ میں صرف فرانس کے تین لاکھ سے زیادہ آدمی مارے گئے تھے۔ اس جنگ
میں مرنے والے جرمنی کا تہائی تھا۔ پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ 11- نومبر 1918ء کو ہوا اور اس میں
جرمنی کے صرف اسی نو لاکھ فوجی ہونے۔ اس اسی قوتوں میں برطانیہ، فرانس، روس
اور امریکا شامل تھے۔ دوسری طرف، مرنے والے جرمنی کے تہائی تھے۔ اس جنگ میں
بالوائے فرقہ وارانہ نوابیات کو بھی موت کا ایسا تھا۔ 1919ء میں ورسلز معاہدہ کے
تحت جرمنی پر کئی قیود لگا دی گئیں۔ ان میں عوامی اور معاشی پابندیاں شامل تھیں۔

19. ہندوستان میں قدیم زمانے سے دیہات کس قدر ایک خود کفیل، کھائی رہا ہے۔ معاشی اور
دوسری ضروریات کو مقامی طور پر ہی پورا کیا جاتا تھا۔ اس سب کے لیے راج کھاتا اور
پورے ملک کے لیے اس کے اصول کے تحت مختلف پیشے والے ایک اور سے کی ضروریات
پوری کرتے تھے۔ ایک عورت کپڑے بننے سے اس میں ایک معاشی فی منڈی پیدا ہو جاتا
اور وہ اپنے گھر کے مسائل میں ایک اور سے کی مدد کرتی تھی۔ دیہات کے برعکس شہروں
کی منہ و فیات اور طرز معاش کے باعث لوگوں میں مذہب یا مذہب پیدا ہوا، قدرے مشکل ہوتا
ہے۔ بڑے شہروں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں، انسانی تعلقات میں بھی دوری آ جاتی
ہے۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

شہروں میں دیہاتی مزدوروں کی کمپت کے لیے کافی صنعتی یونٹ نہ ہونے کے باعث یروزگاری میں اضافہ ہونے لگا۔ دوسری طرف 1911ء سے 1931ء تک مجموعی آبادی میں تین کروڑ 80 لاکھ اضافہ ہوا۔ آبادی کے تناسب سے روزگار کے مواقع بہت کم تھے۔ اس صورتحال میں لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی منقود یا غیر منقود جائدادوں کو رہن رکھ کر ساہوکاروں سے قرضے لیتے۔ یہ قرضے سود در سود کی بنیاد پر حاصل کیے جاتے تھے۔ آمدنی کے وسائل نہ ہونے کے باعث قرض دار دن بدن سود کے بوجھ سے دبے جاتے اور بعد ازاں جائدادیں قرق ہونے کے بعد وہ قدش ہو کر رہ جاتے۔

برطانیہ، چونکہ ہندوستان کو اپنی نوآبادیات سمجھتا تھا، اس لیے ہندوستان کے مادی وسائل کے ساتھ ساتھ یہاں کے انسانی وسائل کو بھی اپنی اغراض کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہ کرتا تھا۔ جنگ عظیم اول کے دوران اس نے مقامی لوگوں کو بھی طور پر فوج میں भरتی کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے پنجاب کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی۔ 1916ء کے آخر تک پورے ہندوستان سے دو لاکھ چھبیس ہزار نوجوانوں کو فوج میں भरتی کیا گیا۔ 1917ء میں مختلف محاذوں پر برطانیہ کی محذوش صورتحال کے پیش نظر ایک مادی भरتی بورڈ تشکیل دیا گیا۔ اس بورڈ نے 1918ء میں تین لاکھ سترہ ہزار نوجوانوں کو भरتی کیا۔ भरتی کے لیے جو طریقے اپنائے جاتے تھے۔ اس کا تذکرہ عاشق حسین بٹالوی نے اپنی کتاب اقبال کے آخری دو سال میں اس طرح کیا ہے:

”ضلع کا ڈپٹی کمشنر، افسر مال کے سرپر، افسر مال تحصیلدار کے سرپر اور تحصیلدار نمبردار کے سرپر تنوار لے کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ جوانوں کی منظوبہ تعداد یہاں سے کتنی پارے اور بس طرح ممکن ہو، مہیا کی جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پورے گاؤں کو سہ کاری اہل کار نرغے میں لے لیتے تھے اور ساری آبادی کو گھروں سے نکال کر قطار میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔“

دنیا میں صنعتی انقلاب کے بعد شہر بڑے ہونے لگے تو شہروں کے انسانی ماحول میں مادی وسائل کی کمی ہوئی۔ اس سے معاشرتی مسائل برپا ہو گئے۔

• جس جوان کی طرف سرکار کی اٹھکی اٹھ جاتی تھی، اسے پابجولاں ضلع کے صدر مقام میں بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ ’رضا کارانہ‘ طور پر بھرتی کیا ہوا رنکروٹ تصور ہوتا تھا۔“

”———— حکومت کے جابرانہ طرز عمل سے پنجاب میں بے شمار فساد ہوئے، دیہات کے باشندوں نے مشتعل ہو کر بھرتی کرنے والے افسروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے بلوے ہونے شروع ہو گئے اور بعض جگہ گاؤں کی پوری آبادی کو گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کر دینا پڑا۔“

سیاسی حالات

انگریزوں کی ہندوستان میں نافذ کردہ پالیسیوں اور خاص طور پر جنگ عظیم اول کے زمانے میں کیے گئے اقدامات سے عام لوگوں کا حکومت پر اعتماد مکمل طور پر ختم ہو رہا تھا۔ اس صورتحال کے اہم محرکات یہ تھے:-

1- مقامی معیشت حد درجہ نازک حالات سے گزر رہی تھی اور غریب اور درمیانے طبقے کے لوگ ان حالات میں سخت پریشان تھے۔

2- فوجی بھرتی کے طریق کار سے ہندوستان کے شمالی اور مغربی علاقہ جات میں انگریزوں کے خلاف شدید نفرت پھیل چکی تھی۔

3- مسلمانان ہند میں انگریزوں کے خلاف جذبات پیدا ہو رہے تھے اور اس کی وجہ اسلامی ممالک خصوصاً ترکی کی طرف ان کا محاصمانہ رویہ تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ ہندوستان سے بھرتی کیے جانے والے مسلمانوں کو اسلامی ممالک کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔

4- ہندوستانی سیاست میں میثاق لکھنؤ سے مسلمانوں اور ہندوؤں میں مفاہمت کی فضا پیدا ہو چکی تھی اور وہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پر جد یا بدیر انگریزوں کی سامراجی حکومت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس سے کسی ابہام کے بغیر، انگریزوں کے مقابل دونوں اقوام نے ایک مشترکہ محاذ تیار کر لیا تھا۔

مذکورہ بالا صورتوں میں انگریزوں کے خلاف سرگرم مختلف افکار کے حامل

گروہوں اور تنظیموں نے بھرپور طریقے سے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ ان میں سے کئی تنظیمیں روس کے انقلاب (1917ء) سے متاثر تھیں اور خفیہ طور پر کارروائی کر رہی تھیں۔ ان میں سے چند ایک تحریکوں کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے:-

ریشمی رومال تحریک

ہندوستان میں سیاسی شعور کی ابتدا اور پرورش انگریزوں کے پیدا کردہ تعلیمی، معاشی اور سیاسی حالات میں ہوئی۔ ان حالات کا سب سے پہلے مراعات یافتہ طبقے پر اثر ہوا۔ یہ لوگ سیاسی عمل کو، انگریزوں کی مرضی کے مطابق آئینی رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی واضح وجہ یہ تھی کہ ہندوستان میں انگریزوں کے قائم کردہ نظام کے مضر اثرات کا براہ راست اثر اس طبقے پر بہت کم تھا۔ ان کے برعکس نچلے اور درمیانے طبقے کے لوگوں پر اقتصادی بوجھ ناقابل برداشت حد تک بڑھ جانے سے ان میں انگریزوں کے لیے شدید نفرت اور احتجاج ابھر رہا تھا۔ یہ لوگ انگریزی تعلیم کی بجائے روایتی طرز تعلیم کو ہی بہتر سمجھتے تھے۔

انگریزوں کے دور میں روایتی طرز تعلیم کا سلسلہ شاہ ولی اللہ کے جانشینوں نے شروع کیا۔ اسی سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اور کئی دوسرے ادارے قائم کیے گئے۔ یہ ادارے محض رسمی تعلیم ہی نہ دیتے تھے بلکہ انگریزوں کے پیدا کردہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی آگہی پیدا کر رہے تھے۔ یہ مذہبی، معاشرتی امور کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی قابل قدر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان میں دارالعلوم دیوبند خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

جنگ عظیم اول کے دوران ترکی اور دوسرے اسلامی ممالک میں برطانوی عساکر کے باعث، ہندوستانی مسلمانوں میں شدید رد عمل موجود تھا۔ 1915ء میں دیوبند کے ایک عالم مولانا محمود حسن نے ہندوستان چھوڑ کر حجاز (سعودی عرب) کا رخ کیا۔ وہ یہاں رہ کر ترکوں کے لیے ہر قسم کی ممکنہ امداد فراہم کرنا چاہتے تھے۔ یہاں انھوں نے حجاز کے ترکوں کے حق میں فتویٰ جاری کروایا تاکہ تمام مسلمانان ہند مل کر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس فتوے میں زور دیا گیا کہ مسلمان

جہاد میں ذاتی طور پر شامل ہوں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو روپیہ پیسہ یا مال اسباب دے کر، غرض کسی بھی طریقے سے جہاد میں شریک ہوں۔

مولانا محمود حسن کے حجاز جانے سے قبل بہت سے نوجوان طالب علم ہندوستان سے خفیہ طور پر افغانستان چلے گئے۔ ان میں سے 14- طالب علم لاہور کے کالجوں میں زیر تعلیم تھے۔ اسی زمانے میں ایک ہندو انقلابی کی سرکردگی میں ایک گروہ بھی کابل پہنچ گیا۔

ہندوستان سے افغانستان آنے والے انقلابی شاہ افغانستان کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر کے انگریز حکومت کو جنگ میں الجھا دے۔ اس منصوبے کا مقصد انگریزوں کے حریف جرمنی اور ترکی کے ہاتھ مضبوط کرنا تھا، اور اسی ماحول میں انگریزوں کے خلاف اسلامی تحریکات کو تیز تر کرنا تھا۔ کابل (افغانستان) میں ایسی تمام کارروائیوں کی قیادت مولانا عبید اللہ سندھی (۱) کر رہے تھے۔

مولانا سندھی نے کابل میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے بعد مستقبل کے منصوبوں کی اطلاع مولانا محمود حسن کو حجاز میں پہنچانا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے چند ریشمی رومالوں پر برطانیہ کے خلاف مسلمانوں کے اتحاد کے منصوبے کو تحریر کیا اور ان کو ایک شخص کے کوٹ کے اندر سی دیا گیا۔ اُس شخص نے یہ خط سندھ میں کسی کے حوالے کرنا تھے اور پھر اس نے انھیں حجاز پہنچانا تھا۔

(۱) مولانا عبید اللہ سندھی (1873ء-1944ء) سیالکوٹ کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اہل خانہ

سکھ تھے۔ آپ نے اسلام قبول کر لیا اور سندھ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ بعد میں آپ دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور وہاں مولانا محمود حسن کے زیر نگرانی تعلیم مکمل کی۔ انہی کی ہدایت پر آپ نے دہلی میں ایک مدرسہ شروع کیا۔ بعد ازاں خفیہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہے اور 1915ء سے 1921ء تک افغانستان میں ہی مقیم رہے۔ ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور انگریزوں نے ان کی تنظیم پر سختی شروع کر دی۔ نرمی ہونے پر آپ ہندوستان واپس آئے اور اپنی صاحبزادی کے پاس خاں پور (بہاولپور) میں رہنے لگے۔ یہیں

راتے میں پہلا شخص جس کے کوٹ میں ریشمی رومل سیسے گئے تھے نے اپنے ایک انقذابی ساتھی کی خیریت اس کے والد کو پہنچانا چاہی۔ یہیں پر ریشمی رومالوں کا راز فاش ہو گیا اور اس شخص کو انگریز حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اسی دوران حجاز میں ترکوں کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ بغاوت کرنے والا مہد کا میئر تھا۔ اُس نے مہمان محمود حسن کو پکڑ کر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ انگریزوں نے مولانا محمود حسن کو جزیرہ مالٹا میں قید کر دیا۔ اس طرح انگریزوں کے خلاف یہ مزاحمتی تحریک آگے نہ بڑھ سکی۔

ہوم رول تحریک

میثاق لکھنؤ، ہندوؤں اور مسلمانوں میں لبرل نظریات کے حامی رہنماؤں کے آئینی اور سیاسی اشتراکِ عمل کا آئینہ دار تھا۔ اس معاہدے کی اہمیت کا احساس ایک مخصوص پڑتے لکھے طبقے تک ہی محدود تھا۔ 1916ء میں ہوم رول (HOME RULE) تحریک نے اس پیغام کو کسی قدر عوام میں پہنچی دیا۔

جنگ عظیم اول کے شروع ہوتے ہی برطانیہ نے ہندوستانی اقوام سے مکمل تعاون کی پیل کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ہندوستان میں جلد از جلد آئینی اصلاحات نافذ کرے گا۔ جنگ کے پھیلاؤ کے باعث حکومتِ برطانیہ نے اس سلسلے میں ہر قسم کی پیش رفت کو سرد خانے میں ڈال دیا۔ اس سے ہندوستان کے لبرل نظریات کے حامی رہنماؤں میں بھی سخت مایوسی پھیل گئی۔ 1916ء میں ایک تنظیم 'ہوم رول لیگ' کے نام سے قائم کی گئی۔ اس کے سرکردہ رہنماؤں میں مسز اینی بیسنٹ (1) اور بال گنگا دھر تلک تھے۔ اُس وقت تک تلک نے اپنے متشدد رویوں میں خاصی چمک پیدا کر لی تھی۔ اپنی سرگرمیوں کے اعتبار سے یہ تحریک خاصی متحرک رہی۔ اس کے اہم مطالبات یہ تھے:

(1) مسز اینی بیسنٹ (1847ء-1933ء) نے انگلستان، فرانس اور جرمنی سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں ایک پوری سے شادی کر لی۔ پانچ سال کے بعد میاں بیوی میں علیحدگی کے بعد اینی نے مذہبی دلچسپی ترک کر کے پس ماندہ طبقوں کے لیے کام شروع کر دیا۔ وہ 1893ء میں ہندوستان آئیں اور یہاں بنارس میں ایک کالج قائم کیا۔ آپ نے 1916ء میں انگریزوں کے (بقیہ اگلے صفحہ پر)

۱- ہندوستان میں ہر سطح پر ، گاؤں سے لے کر صوبائی اور مرکزی قانون ساز اداروں کو مکمل خود مختاری دے دی جائے۔

۲- ان اداروں کو اتنے اختیارات دیے جائیں جتنے انگریزوں کے دوسرے مقبوضہ علاقوں میں خود مختار نظامتِ حکومت کو حاصل ہیں۔

ہوم رول لیگ کی طرف سے حکومتی پالیسیوں پر سخت تنقید کی گئی۔ مسز بسنٹ ان دنوں دو انگریزی اخبارات شائع کرتی تھیں۔ ہوم رول لیگ کا خیال تھا کہ ہندوستان کو حکومت خود اختیاری دینا، برطانیہ کی طرف سے تحفہ نہیں بلکہ یہ ہندوستانیوں کا حق ہے۔ یہ تحریک بہت جلد مقبول ہونے لگی اور اس کی واضح وجہ ہندوستان میں اس وقت کا سیاسی ماحول تھا۔ تحریک کی کامیابی کو دیکھ کر انگریز حکومت نے مسز بسنٹ کو گرفتار کر لیا۔ اس سے تحریک اور بھی متشدد اور تیز ہو گئی۔

مسز بسنٹ کے گرفتار ہونے کے بعد قائدِ اعظم اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ آپ کو ہوم رول لیگ بھٹی کا صدر چن لیا گیا۔ آپ نے حکومت برطانیہ پر شدید تنقید کی اور حکومت پر امن عامہ کے نام پر شہریوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے کی مذمت کی۔

ہوم رول لیگ نے اپنے مطالبات کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کی غرض سے ایک وفدِ اہمکستان بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ حکومت نے ان رہنماؤں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ تاہم انھی دنوں حکومت نے اگست 1917ء کو ہندوستان میں دستوری اصلاحات کے وعدے کی تجدید کر دی۔ یہ اعلان سیکرٹری آف سٹیٹ برائے ہندوستان (وزیر ہند) مسٹر ماسکیگو نے کیا۔ اس اعلان میں انتظامیہ کے ہر شعبے میں ہندوستانی باشندوں کی شمولیت کی ضرورت پر زور دیا گیا اور یہاں ایک ذمہ دارانہ طرزِ حکومت کے لیے تجاویز مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

خلاف ہوم رول تحریک شروع کی۔ اس میں انھیں گرفتار کر لیا گیا۔ آپ نے بھگوت میت کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا۔ ان کی موت کے بعد ان کی میت کو ہندوؤں کے طریقے پر جد دیا گیا۔

اس اعلان کے بعد مسٹر مائیکو ہندوستان آئے۔ انھوں نے دہلی، کلکتہ، مدراس اور بمبئی کا دورہ کیا اور مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ اس کی رپورٹ 1918ء میں شائع کی گئی۔ اسی سال مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس دہلی میں ہوا۔ جس میں اس رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا۔ اسی اجلاس میں ترکی کے تحفظ، مسلمانوں کے متبرک مقامات کی حفاظت اور خود مختار حکومت کے قیام کے لیے قراردادیں پاس کی گئیں۔

رولٹ ایکٹ

جنگ عظیم ازل کے دوران برطانیہ کی معاشی پالیسیوں، اور ہندوستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی شعور کے باعث بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ حکومت اس شعور کو محض آئینی اصلاحات تک مرکوز رکھنا چاہتی تھی اور یہ عمل اس قدر سست اور بے اثر تھا کہ عام لوگوں تک اس کے کوئی فوائد نہ پہنچ رہے تھے۔ عام لوگوں میں معاشی اور سیاسی بے چینی سے قطع نظر، انگریز صرف اپنی سیاسی سادہ کو ہر قیمت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اس میں ان کی کوشش تھی کہ یہاں ایسے حالات کو پیدا ہونے سے مکندہ طور روہ جانے، جن میں انھیں ہندوستان کو چھوڑنا پڑے یا ان کے یہاں اقتدار کی مدت کم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ انتہائی اقدام اٹھانے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔

حکومت نے 1917ء میں ایک کمیٹی قائم کی، اس کا مقصد حکومت کے خلاف ہونے والی سیاسی سرگرمیوں اور خفیہ کارروائیوں کا جائزہ لینا اور ان کی روک تھام کے لیے تجاویز مرتب کرن تھا۔ 1918ء میں اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ پر 1919ء میں ایک ایکٹ نافذ کر دیا گیا۔ کمیٹی کے سربراہ جسٹس سڈنی روٹ تھے، اس لیے اس ایکٹ کو 'رولٹ ایکٹ' کا نام دیا گیا۔ اس ایکٹ کے اہم اجزاء یہ تھے۔

1۔ کسی بھی شخص کی شخص آزادی کو کاہدہ کیا جاسکتا تھا۔ واضح رہے کہ شخصی آزادی میں کسی بھی فرد کی بولنے اور سوچنے کی آزادی شامل ہوتی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت کسی بھی شخص کی زبان بندی کی جاسکتی تھی۔

2- کوئی وجہ بتائے بغیر کسی شخص کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔

3- سیاسی سرگرمیوں کو حسب ضرورت دبایا جا سکتا تھا۔

روٹ ایکٹ کے نفاذ سے پورے ہندوستان میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ رولٹ کمیٹی پر قائد اعظم نے ان الفاظ میں تبصرہ کیا:-

”بھرمناہ سیاسی سازش کا مسئلہ رولٹ کمیٹی نے اس طرح اٹھایا ہے، جیسے اچانک کچھ جرائم پیشہ قبائل ہم میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ ایک قانون کے ذریعے ان کا خاتمہ کیا جائے، لیکن قانون بننا ہی مرض کا علاج نہیں۔ حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ یہ ”بھرمناہ سازشیں“ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اس کمیٹی نے ایسی سفارشات پیش کی ہیں، جنہیں کوئی مہذب حکومت قبول نہیں کر سکتی بلکہ ان کا تصور تک نہیں کر سکتی۔“

(جی الانا - قائد اعظم محمد علی جناح، ایک قوم کی سرگزشت)

جب قانون نافذ ہو گیا تو قائد اعظم نے کہا:-

”انصاف کے بنیادی اصولوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے دستوری حقوق کو اس وقت ختم کر دیا گیا ہے جب کہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس سے کونسل کے ایوان میں عوام کے نمائندوں کی رائے اور باہر عوام کے جذبات اور احساسات کا بالکل خیال نہ رکھنا، ظاہر کرتا ہے کہ جو حکومت امن کے زمانے میں اس قسم کے قانون کو منظور کرے، مہذب حکومت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔“

(ایضاً)

رولٹ ایکٹ کے نفاذ پر احتجاج کرتے ہوئے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے قانون ساز مرکزی کونسل کی ممبر شپ سے استعفیٰ دے دیا۔ ملک کے ہر حصے میں احتجاجی جلسے جلوس شروع ہو گئے۔ اس طرح ایک مؤثر تحریک شروع ہو گئی۔ اس تحریک میں

موہن داس کرم چند کاندھی (1)، ہندوؤں کے ایک مقبول رہنما کی صورت میں متعارف ہوئے۔ انھوں نے پورے ملک میں برہمنوں کی اپیل کی جو بڑی کامیاب رہی۔

سانحہ جلیانوالہ باغ

رولٹ ایکٹ پر احتجاج کے سلسلے میں پنجاب میں حالات خاصے خراب ہو رہے تھے۔ اُس وقت پنجاب کا گورنر اڈوائس (O'DWYER, SIR MICHAEL) (1864ء - 1940ء) تھا۔ یہ 1885ء میں انڈین سول سروس میں شامل ہوا تھا اور 1913ء سے 1919ء تک پنجاب کا گورنر رہا۔ بعد ازاں ایک محب وطن انقلابی نے اسے لندن میں گولی مار دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں نے تلوار سے حاصل کیا ہے اور اسی طریقے سے ہی کاروبار حکومت چلایا جاسکتا ہے۔ وہ ہندوستان میں کسی بھی بہتر تبدیلی کا مخالف تھا۔ اس تناظر میں وہ ان پڑھے لکھے مقامی لوگوں کا

(1) کاندھی، موہن داس کرم چند - (1869ء - 1948ء) بھارت کے شہر کانچیاواڑ (گجرات

صوبہ) میں پیدا ہوئے۔ 1889ء میں لندن نے بیرسٹری کرنے کے بعد جنوبی دیکھ چلے گئے۔ وہیں وید کے اور ن وراثت ترک کر کے 1900ء میں نسل پرست قوانین کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ 1905ء میں مکمل طور پر مغربی بودھش ترک کر کے پہلے کھد کا ساوہ تہہ کرتا اور پگڑی پہنتے رہے اور بعد ازاں صرف لٹوٹ اور چادر اوڑھنے لگے۔ 1915ء میں ہندوستان واپس چلے آئے۔ 1919ء میں باقاعدہ سیاست کا آغاز کیا اور برطانوی تشدد کے خلاف پر اس عدم تعاون اور ستیہ گرد کی تحریک شروع کی۔ ان کے سیاسی رنج عمل میں متحدہ ہندوستان کی آزادی، مقامی تیار بالخصوص سوتی مصنوعات کا ایسا اور چھوٹ جہات کا تسد شامل تھے۔ ہندوؤں نے آپ کو مہاتما کا لقب دیا۔ 1931ء میں گول میز کانفرنس میں کاندھس کی مائتدگی کی۔ کئی مہینوں میں رہے۔ 1942ء میں ہندوستان یجوڑا تحریک چلی۔ یہ تحریک نہ چل سکی تو ستیہ گرد کی تحریک شروع کر دی گئی۔ اس تحریک میں گرفتار ہوئے۔ 1944ء تک آپ جیل میں رہے۔ تقسیم ہندوستان کے موقع پر فسادات کو روکنے کے لیے نرس پرت ریکہ لیا۔ 30- جنوری 1948ء کو تھمورم ایک مہندہ ہندو نے ان کو مارا۔ ان کے قتل کر دیا۔ ایم کے کاندھی نے عدم تشدد کے فلسفے کا پیروی کیا۔ انھوں نے سیاست میں نہ ہی اور مہیم انداز کو بڑھاوا دیا۔

بھی سخت مخالف تھا جو ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے لیے کوشاں تھے۔

10- اپریل 1919ء کو ایم کے کاندھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کی خبر پر لوگوں میں شدید رد عمل ہوا۔ اگلے دن امرتسر (مشرقی پنجاب) کے دو اہم رہنماؤں ڈاکٹر سیف الدین کچلو (1) اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ دونوں رہنما انگریزوں کے خلاف تحریک میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی گرفتاری پر امرتسر کے لوگوں نے ایک بڑا جلوس نکالا اور ڈپٹی کمشنر کی رہائش گاہ کا رخ کیا۔ راستے میں پولیس نے جلوس پر گولی چلا دی۔ لوگ مشتعل ہو گئے اور انھوں نے انگریزوں کی املاک اور تجارتی اداروں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ کئی انگریزوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ آخر فوج طلب کی گئی اور حالات پر قابو پا لیا گیا۔

امرتسر میں بگڑتی صورتحال کے پیش نظر جنرل ڈائر DYER, GENERAL REGINALD (1864ء - 1927ء) جو اس وقت اس علاقے کا فوجی کمانڈر تھا نے امرتسر میں ہر قسم کے جلوس اور جلسوں کی ممانعت کا حکم جاری کر دیا۔ 13- اپریل کو بیساکھی کا تہوار تھا۔ امرتسر کے جلیانوالہ (2) باغ میں ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ قریباً چار بجے شام کو یہاں جلسہ شروع ہوا۔ جب جنرل ڈائر کو اپنے احکامات کی خلاف ورزی کا

(1) ڈاکٹر سیف الدین کچلو 1886ء میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ پہلے امرتسر، پھر علی گڑھ، کیمبرج اور جرمنی سے تعلیم حاصل کی۔ 1912ء میں بیرسٹری شروع کی۔ آپ امرتسر کی رقبائی تنظیم انجمن اسلامیہ کے کاموں میں حصہ لینے لگے۔ 1919ء میں رولٹ ایکٹ کے خلاف تحریک میں حصہ لیا۔ حکومت نے مقدمہ چلایا اور آپ کو بیس سال قید کی سزا دے دی گئی۔ بعد ازاں آپ کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد آپ نے سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ جاری رکھا۔ 1928ء میں مسلم لیگ کے سیکرٹری بنے۔ تقسیم ہندوستان پر امرتسر سے دلی چلے گئے اور وہاں تجارت شروع کر لی۔ حکومت روس نے انھیں امن کے لیے لینن انعام سے بھی نوازا۔ آپ کا انتقال دہلی میں ہوا۔

(2) یہ جگہ امرتسر شہر کے وسط میں واقع ہے جو ناموار کھری زمین کا مستطیل میدان تھا۔ اس کے چاروں طرف مکانات اور ایک جانب دو میٹر اونچی دیوار تھی۔ اس میدان میں داخلے اور باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا۔

پتہ چلا تو وہ بہت مشتعل ہوا۔ اُس نے فوراً اپنے ساتھ نوے سپاہی لیے اور جلیانوالہ کے بلغ میں پہنچ گیا۔

ڈائر نے نہتے لوگوں پر کسی قسم کے انتباہ کے بغیر، گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ غیر مسلح مجمع پر 1650 راؤنڈ کارٹوس چلائے گئے۔ سرکاری اندازے کے مطابق 379 افراد ہلاک اور 1200 زخمی ہوئے۔ گولیاں تقریباً 15 منٹ تک چلتی رہیں۔ جن لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر جان بچانے کی کوشش کی، انہیں نیچے اتار کر مار دیا گیا۔ زخمیوں کو کسی قسم کی طبی امداد تک نہ دی گئی۔

15- اپریل 1919ء کو امرتسر اور لاہور میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ چند روز بعد گوجرانوالا، گجرات اور لائل پور (فیصل آباد) کے اضلاع میں بھی مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ مارشل لاء کے نفاذ سے جبر و تشدد کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اس کی داستان اگرچہ بہت طویل ہے، محض ایک اندازے کے درج ذیل واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔

1- امرتسر کے ایک بازار میں ایک نگریز عورت کو چند لوگوں نے مارا پیٹا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک گلی کی طرف بھاگی۔ وہاں حتیٰ اسے زد و کوب کیا گیا۔ بعد ازاں چند لوگوں نے اسے گلی سے اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد اس گلی سے گزرنے والوں پر پابندی لگائی گئی کہ وہ اس گلی سے رینگ کر گزر س۔ جو شخص اس حکم کی تعمیل نہ کرتا، اسے سخت سزا دی جاتی۔ بعد ازاں اس گلی کا نام رینگنے والی گلی پڑ گیا۔

2- لاہور کے طلبہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مٹی کی سخت دھوپ میں اپنے سروں پر بستر رکھ کر تقریباً 40 کلومیٹر کا سفر کریں۔

3- لاہور کے باشندوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی موٹر کاریں، بائیسکل، سیمپ اور بجلی کے پنکھے فوج کے حوالے کر دیں۔ اس سلسلے میں ایک ہندو جج کی گاڑی بھی ان سے چھین لی گئی۔ شہر میں بجلی اور پانی کی سپلائی بھی بند کر دی گئی۔

4- مارشل لاء کے احکام شہر کے معزز اور مشہور لوگوں کی رہائش گاہوں پر چسپاں کیے جاتے اور ان اشتہارات کی حفاظت کا ذمہ ان گھروں کے مکینوں کا ہوتا تھا۔ ان

لوگوں میں پنجاب کے چوٹی کے سیاست دات سر فضل حسین بھی شامل تھے۔
 دیاں سنگھ کالج، لاہور کی دیوار پر کسی نے انگریزوں کے خلاف ایک اشتہار لگا
 دیا۔ اس کی ذمے داری کالج کے پرنسپل پر عائد کی گئی اور انھیں جرمانے کی سزا دی گئی۔
 مجموعی طور پر، انگریزوں کے ان جاہل اقدام سے پورا ہندوستان بالعموم اور
 پنجاب بالخصوص ایک جیل خانے میں بدل چکا تھا۔

تحریکِ خلافت

”سوال یہ تھا کہ کیا مسلمان اپنے ہم وطنوں پر کسی حد تک بھروسہ کر سکتے
 ہیں؟ نیز یہ کہ اگر انھوں نے ہندوؤں کے ساتھ متحد ہونے کا فیصلہ کر لیا
 تو مسلم مت کی منزل مقصود کے اس تعقل کا کہ مسلمان برعظیم میں ایک
 آزاد و خوددار قوم کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں، کیا حشر ہو گا؟ کیا یہ مقصد
 اس صورت میں زیادہ بہتر طریقے پر حاصل ہو سکے گا کہ مسلمان انگریزوں
 کے ساتھ اتحاد کر لیں؟ وہ ان سوالوں کا کوئی اطمینان بخش جواب دریافت
 نہیں کر سکے، کیوں کہ جمہوریت میں اقلیت کے وجود کو بہت سے
 خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ اقلیت کے لیے اکثر کنویں اور کھڈی کے درمیان
 انتخاب کا مسئلہ ہمیشہ ہوتا ہے، اس کی راہ میں پھولوں کا فرش بچھا ہوا
 نہیں ہوتا بیسویں صدی کی پہلی دو دہائیوں میں یہ احساس بڑھتا
 رہا کہ ہندوؤں کے ساتھ اتحادی معاہدہ مسلمانوں کے وقار اور ان کے
 مفادات کے زیادہ مطابق ہو گا۔

مت کے ان تمام فکری رجحانات میں، جو ایک دوسرے سے جدا
 نہیں تھے، کوئی امتزاج پیدا ہونا ناگزیر تھا، مگر اس کے لیے کچھ مہلت
 ضروری تھی۔ اس دوران میں اتحاد اسلامی کے جذبات اور انگریزوں کی
 حکومت کو ختم کر دینے کی خواہش مسلمانوں میں بہت زور پکڑ گئی۔“

(برعظیم، پاک و ہند کی مت اسلامیہ) ص 42-341)

یسویں صدی کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں سیاسی شعور کی جو زوچلی ، اس میں 'بائیکاٹ' ، 'احتجاج' اور 'جلوس جلوس' کی اصطلاحیں شامل ہو گئیں اور ان تمام سرگرمیوں کو بھرپور طریقے پر اپنایا بھی گیا۔ تحریک خلافت اس قسم کی سیاست کا نقطہ عروج تھی۔ تحریک خلافت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کے پس منظر کو بہتر طور پر سمجھا جائے۔

خلافت اور اس کا پس منظر

مسلم سلطنت ، 622ء اور 732ء کے درمیان دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑی تیزی سے پھیلی۔ 732ء تک مسلم افواج مشرق وسطیٰ ، شمالی افریقہ ، سندھ اور سپین کے بعد جنوبی فرانس کے علاقوں تک پہنچ چکی تھیں۔ یہ تمام فتوحات اور وسعت سلطنت اموی خاندان کے دور حکومت میں ہوئی۔ 750ء میں اموی خاندان کے بعد خاندان عباسی نے حکومت سنبھالی۔ عباسی حکومت کے آخری دور میں مسلم ریاست میں خارجی حملوں کے باعث انتشار پھیلنے لگا اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننے لگیں۔ گیارہویں صدی عیسوی میں سلجوق ترکوں نے حملے کیے اور فلسطین کے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 1258ء میں منگولوں کے حملوں سے عباسی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

قسطنطنیہ پر ترکوں نے 1453ء میں قبضہ کیا اور اس کا نام استنبول رکھ دیا۔ یہاں پہلے ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہاں سولہویں صدی میں عثمانی ترکوں نے ایک مضبوط سلطنت قائم کی۔ عثمانی سلطنت کی بنیاد عثمان اول نے ڈالی۔ اسی کے نام پر اس خاندان کی حکومت کو عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کے کل 38 سلاطین ہوئے۔ آخری حکمران سلطان عبدالحمید تھا ، جس کو معزول کر کے مصطفیٰ کمال پاشا نے انگریزوں کے نامزد کردہ شخص کو خلیفہ بنایا ، جسے بعد میں معزول کر دیا گیا تھا۔

1850ء تک سلطنت عثمانیہ میں سے مصر اور عرب نے خود مختاری حاصل کر لی اور الجزائر پر فرانسیسیوں نے قبضہ کر لیا۔ بنگال (1) کے علاقوں میں یونان نے 1830ء میں آزادی حاصل کر لی اور اس کے ملحقہ علاقے بھی خود مختار ہو گئے۔ 1844ء میں روس

1- حاشیہ اگلے صفحے پر

کے حاکم زار نکولس نے عثمانی سلطنت کو 'یورپ کا بیمار آدمی' قرار دے دیا۔ اس کے بعد یورپ کے ممالک اس کے خاتمے کا انتظار کرنے لگے۔ تاہم برطانیہ اور فرانس نے عثمانی سلطنت کے خاتمے کو روکنے کے لیے کافی کوششیں کیں۔ اس دور میں وہ عثمانی سلطنت کو روسی اثر کے روکنے کے لیے اہم دیوار سمجھتے تھے۔ اس ضمن میں انگریزوں اور فرانسیسیوں نے عثمانیوں کی طرف سے ایک جنگ (کریمیا) بھی روس کے خلاف لڑی۔ اگرچہ اس جنگ میں روسیوں کو شکست ہوئی تاہم سلطنت عثمانیہ کا زوال بدستور جاری رہا۔ رومانیہ نے 1859ء میں ترکوں کے اثر سے آزادی حاصل کر لی۔ 1875ء میں بلقان کی ریاستوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان بغاوتوں میں روس کو ترکوں کے خلاف محاذ آرائی کرنے کا موقع مل گیا۔ عثمانیوں نے ان بغاوتوں کو دبانے کی کوششیں کیں مگر علیحدگی کا یہ عمل رگ نہ سکا۔ آخر کار ایک معاہدے کے تحت روسیوں نے آزاد بلغاریہ کے کثیر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ برطانیہ کو اس معاہدے پر اعتراض تھا۔ اُس نے سفارتی کوششیں کر کے تمام یورپی اقوام کو روسیوں کے خلاف متحد کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک مشترکہ کانفرس (کانگریس آف برلن 1878ء) میں برطانیہ کو یونان اور دوسری یورپی قوتوں کو سلطنت عثمانیہ کے کچھ علاقوں پر اختیار حاصل ہو گیا۔

بیسویں صدی کی ابتدا میں عثمانی سلطنت بلقان کے چند علاقوں تک محدود تھی۔ بلقان کے علاقوں میں قوم پرستی کے شعور کے باعث یہاں بسنے والی تمام اقوام سیاسی اور فوجی طور پر متحرک ہو رہی تھیں۔ 1912ء میں سربیا، بلغاریہ اور یونان (یہ ریاستیں پہلے عثمانی سلطنت کا حصہ تھیں) نے عثمانیہ سلطنت پر حملہ کر دیا اور اس سے یورپ

(۱) بلقان ایک جزیرہ نام ہے یہ جنوب مشرقی یورپ میں دریائے ڈینیوب اور دریائے ساوا کے جنوب کی طرف پھیل ہوا ہے۔ اس علاقے کے اہم ممالک میں البانیہ، بلغاریہ، یونان، جنوب مشرقی رومانیہ، یورپی ترکیہ اور یوگوسلاویہ شامل ہیں۔ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے۔

کے کئی علاقے چھین لیے ۔ اس جنگ کے دوران البانیہ بھی آزاد ہو گیا۔ یہ بلقان کی پہلی جنگ تھی۔

سلطنت عثمانیہ میں کثیر آبادی عیسائی مذہب کی پیرو تھی۔ جب عثمانی سلطنت کے خلاف جنگ کے حالات پیدا ہوئے تو یورپ کی تمام قوتوں خاص طور پر برطانیہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ عثمانی فوج میں موجود عیسائی فوجیوں کی ہمدردیاں بھی یورپی افواج سے ہو گئیں۔ عثمانی فوج میں نظم کی کمی کے باعث انھیں پے درپے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے ترک افسران بھی عثمانی سلطنت سے غداری کرنے لگے۔

ترکی میں 1908ء میں نوجوان ترکوں نے عثمانیہ سلطنت کے انداز حکومت سے اختلاف کرتے ہوئے ، مغربی طرز پر دستوری حکومت کے قیام کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ 1908ء میں نوجوان ترکوں کے ایک گروہ نے سلطان عبدالحمید کی حکومت پر طاقت کے ذریعے قبضہ کر لیا اور سلطان پر آئینی اصلاحات کرنے کا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ۔ بعد ازاں سلطان کو اپنا عہدہ چھوڑنے پر بھی مجبور کیا گیا۔ 1908ء کے بعد انور پاشا نے ترکی کی حکومت سنبھال لی اور برطانیہ کی بجائے جرمنی کو اپنا حلیف بنا لیا۔

بلقان کی جنگوں (1912-13ء) اور اس کے بعد جنگ عظیم اول کے دوران عثمانی سلطنت مزید محدود ہو گئی۔ مصر پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ عرب میں قوم پرستی کی بنیاد پر ایک علیحدہ حکومت قائم ہو گئی۔ جنگ عظیم اول میں جرمنی کی شکست کے بعد اس کے خلاف بہت سی پابندیاں لگا دی گئیں۔ ان پابندیوں میں فوجی اور معاشی پابندیاں شامل تھیں۔ جرمنی کو اتحادیوں کی بالادستی مانتے پر بھی مجبور کیا گیا۔

ہندوستان پر اثر

پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت ترکی نے ، برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ انگریز جنگ کے دوران ہندوستان میں کسی قسم کے خلفشار کو برداشت نہ کر سکتے تھے بلکہ وہ یہاں کے وسائل بشمول انسانی وسائل کو اپنی جنگی ضرورتوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانان ہند ، ترکی کے ساتھ یک جذباتی

اور روحانی تعلق (۱) کی بنا پر اسے کسی قسم کی تکلیف میں دیکھنا کموارا نہ کر سکتے تھے۔ ان حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے ترکی پر زور دیا گیا کہ وہ اول تو جنگ سے دور رہے یا پھر برطانیہ کی مخالفت ترک کر دے تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو کیونکہ ان کا حاکم اس وقت برطانیہ تھا۔ مگر 1914ء میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جنگ میں شرکت اختیار کر لی۔

1914ء میں جنگ کے شروع ہوتے ہی، وائسرائے نے حکومت برطانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا کہ یہ جنگ مذہبی نہیں بلکہ سیاسی ہے۔ حکومت نے یہ بھی وعدہ کیا کہ جنگ کے دوران مسلمانوں کے متبرک مقامات کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اس اعلان سے مسلمانوں کی وقتی طور پر تسلی ہو گئی۔ بعد میں ترکی کی پے در پے شکستوں سے مسلمانوں میں پھر تشویش بڑھنے لگی۔

(۱) ہندوستان میں خلافت کی تحریک کے دور میں سرگرم رہندہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد پان سلام ازم (PAN-ISLAMISM) پر سمجھتے تھے۔ اس نظریے سے یہ مراد تھی کہ دنیا میں جہاں کہیں جتنی مسلمان ہوں، ان کے درمیان ایک وحدت کا رشتہ قائم ہے اور اس کی بنیاد سلام ہے۔ اسی وحدت سلامی کو مرکزیت دینے کے لیے خلیفہ اور خلافت کے ادارے کو خصوصیت حاصل تھی۔

خلافت کا سلسلہ خلفائے راشدین سے شروع ہوا اور ان کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس کے بعد جاری رہا۔ ابتداء میں خلیفہ سیاسی طور پر مؤثر تھا مگر بنو عباس کے خاتمے کے بعد خلیفہ کی حیثیت صرف رسمی رہ گئی اور مختلف علاقوں میں آزاد ریاستوں کے وجود سے اس کی سیاسی قوت ختم ہو گئی۔ تاہم ان آزاد ریاستوں کے خاتمہ ان رسمی سطح پر ایک تعلق کی خاطر خلیفہ سے سند و رقبہ فرمانبرداری کرتے تھے۔ ان حکمرانوں میں سلطان محمود غزنوی، التمش اور محمد بن توفیق شامل تھے۔ عثمانی سلطنت جب خلافت کی وارث بنی تو اس کے بعد عباسی مغل بادشاہوں نے اس سے کسی قسم کی راد و رسم نہ قائم کی۔ مغلوں کے زوال کے بعد جب سلطان بیو نے انگریزوں کے خلاف سرگرمیاں شروع کیں تو عثمانی خلیفہ نے اسے انگریزوں کے خلاف فرانسیسیوں سے مل کر اتحاد بنانے سے منع کیا۔ 1857ء کی جنگ آزادی میں بھی خلیفہ محمد احمد نے ہندوستانیوں کو اس کے حلیف انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کا مشورہ دیا تھا۔

مسلم صحافت کا کردار

ہندوستان میں باقاعدہ صحافت کی ابتدا انیسویں صدی میں ہوئی۔ اُس زمانے میں اس کا حلقہ اثر خاصاً محدود تھا۔ بیسویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں معاشی اور سیاسی صورتحال بدلنے سے صحافت کے انداز اور دائرہ اثر میں تبدیلی رونما ہوئی۔ ہندو قوم پرستی کو اجاگر کرنے کے لیے بنگال میں صحافت نے خاص طور پر مرکزی کردار ادا کیا۔ اس کی علی مثال تقسیم بنگال کے موقع پر ہندو صحافت کے انداز میں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کی صحافت میں اہم تبدیلی کا نقطہ آغاز بھی یہی دور تھا۔ اس سے ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کو ایک نیا اور فعال رُخ دیا۔ بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں مسلم صحافت نے خاص طور پر نہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی کی بلکہ ان کے احساسات اور مفادات کی بہتر طور پر ترجمانی کی۔ اخبارات میں مولانا ظفر علی خان کا ’زمیندار‘ (لاہور)، محمد علی جوہر (1878ء-1931ء) کے ہفت روزہ کامریڈ (انگریزی) اور روزنامہ ہمدرد، حسرت موہانی کا اردوئے معلیٰ اور مولانا ابوالکلام آزاد (1888ء-1958ء) کے اہلال اور البلاغ (کلکتہ) شامل ہیں۔ ان اخبارات کی خبروں اور اداریوں نے مسلمانوں میں ایک نیا سیاسی شعور پیدا کیا۔ ان اخبارات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انگریز حکومت آٹے دن ان اخبارات کو بند کر دیتی تھی اور ضمانتیں طلب کرتی تھی۔ ان اخبارات کے مدیران اکثر قید کر دیے جاتے تھے۔ اس دور میں ان اخبارات نے مسلمانوں میں مندرجہ ذیل رجحانات بطور خاص ابھارے:-

- 1- مسلمانوں کو صرف ہندوستان میں درپیش مسائل تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ انھیں اپنے آپ کو عالم اسلام کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے، ترکی اور دوسرے بلاو اسلامیہ کے مفادات اور تحفظ کے لیے بھی ممکنہ کوششیں کرنا چاہئیں۔
- 2- ہندوستان میں برطانوی پالیسیوں اور خاص طور پر ان کے مسلمانوں پر اثرات کو اجاگر کرنا۔

- 3- عالم اسلام میں رونما ہونے والے واقعات کی تازہ ترین صورتحال عوام تک پہنچانا اور یہاں برطانوی حکومت کی کارستانیوں کے خلاف شدید محاصمت آمیز جذبات کو پیدا کرنا۔ حکومت برطانیہ پہلے ہی ہندوستان اور عالمی سطح پر شدید مشکلات کا شکار تھی، اس

قسم کا مزاحمتی انداز صحافت انھیں قطعی طور پر قابل قبول نہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس صحافت سے وہ عوام میں حد درجہ نامقبول ہو رہی تھی۔

خلافت کمیٹی

جنگ عظیم اول کے خاتمے پر سلطنت عثمانیہ کے بیشتر علاقوں پر اتحادیوں (برطانیہ اور اس کے حریف ممالک) کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی سلطنت ایک مختصر سے علاقے تک محدود ہو گئی۔ جنگ کے مابعد کے حالات سے لگتا تھا کہ برطانیہ اور اس کے اتحادی ترکی کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیں گے اور اپنے وعدے کے خلاف مسلمانوں کے متبرک مقامات پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ ان حالات میں مسلمان رہنماؤں میں شدید تشویش پیدا ہوئی۔ دسمبر 1918ء کو مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ دہلی میں مولوی فضل الحق نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ جنگ کے خاتمے سے مسلمانوں کے سامنے ایسے مسائل آ گئے ہیں، جن پر غور کرنا شد ضروری ہے۔ اسلامی ریاستیں ایک ایک کر کے عیسائی طاقتوں کا شکار ہو گئی ہیں۔ ۱۰۰۰ ریاستوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے تحفظ کا جو نعرہ لگایا تھا وہ ایک ڈھکوسلا تھا۔ اب یورپ کی طاقتیں ترکی کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنا چاہتی ہیں۔ ترکی کی قسمت کے فیصلے کا ہندوستان کے مسلمانوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہ تعلق عہدہ خلافت اور مقامات مقدسہ کی وجہ سے ہے۔

مئی 1919ء میں جنگ عظیم اول کے صلح نامے میں ترکی کے بارے میں جو تجاویز پیش کی گئی تھیں، وہ مسلمانوں کے جذبات اور انگریزوں کے مسلمانوں سے کیے گئے وعدوں سے یکسر مختلف تھیں۔ ان میں درج تھا کہ عراق، شام اور فلسطین کا انتظام حکومت برطانیہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اٹلی اور یونان کے قریب ترک علاقوں کو ان دونوں ممالک کے سپرد کر دیا جائے۔ قسطنطنیہ کو بین الاقوامی شہر قرار دے دیا جائے۔

یہ تمام تجاویز، مسلمانوں کے لیے نہ صرف ناقابل قبول تھیں بلکہ ان سے، ان میں ایک شدید ہنجانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ان درپیش مسائل سے ٹھنسنے کے لیے 3- جولائی 1919ء کو بمبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کے قیام میں نمایاں کردار

ادا کرنے والوں میں مولانا عبدالباری ، حلیم اجمل خان ، ڈاکٹر ایم ۔ اے انصاری اور سیٹھ چھوٹانی وغیرہ شامل تھے۔ خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس دہلی میں 24- نومبر 1919ء کو منعقد ہوا۔ اس کی صدارت مولوی فضل الحق نے کی۔ اس اجلاس میں بہت سے ہندو رہنما بھی تھے جن میں ایم کے کاندھی ، موتی لال نہرو (۱) اور پنڈت مدن موہن مالویہ شامل تھے۔ اس اجلاس میں اتحادیوں کے مسلمانوں کے مقدس مقامات اور ترکی کے بارے میں روینے کی سخت مذمت کی گئی۔ اس سلسلے میں ہندوستان کی غیر مسلم آبادی کی حمایت حاصل کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ مسلمانان ہندوستان پر زور دیا گیا کہ وہ حکومت کی طرف سے جنگ میں فتح کے جشن میں شرکت کی بجائے، حکومت کے خلاف مظاہرے کریں۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنگ کے صلح نامے کی تجاویز کو اگر مان بھی لیا جائے تو بھی ہندوستان میں برطانوی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔

ہندو مسلم تعاون

جنگ عظیم اول کے زمانے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کے باوجود ، دونوں اقوام میں شتراک کی فضا برقرار رہی۔ جنگ کے خاتمے پر جب مسلمان ، مقدماتِ مقدسہ اور خلافت کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل تھے ، ہندوؤں نے بھی ان مخصوص حالات میں مسلمانوں کے ساتھ علی اشتراک کو مناسب خیال کیا۔ اس معاملے پر ہندو رہنماؤں میں تین قسم کے گروہ قائم ہوئے۔

(۱) پنڈت موتی لعل نہرو (1861ء - 1930ء) کا اصل وطن کشمیر تھا۔ ان کے دادا اترپردیش چلے آئے اور یہاں ان کا آبادی میں نہر کے کنارے رہنے لگے۔ اسی نسبت سے ان کا خاندان نہرو کہلایا۔ اپنی علمی زندگی کی ابتدا وکالت سے شروع کی۔ اس سے ان کی معاشی حالت بہت بہتر ہوئی اور وہ ٹھٹھہ ہانڈ سے رہنے لگے۔ 1917ء میں ہوم زول ایک میں شامل ہوئے۔ ترک موالت کے موقع پر وکالت ترک کر دی اور ٹھٹھہ ہانڈ ترک کر کے کھدر پہننا شروع کر دی۔ 1923ء میں سراج پانی کی بنیاد رکھی۔ 1929ء میں ان کی نہرو رپورٹ سے ہندوؤں اور مسلمان رہنماؤں میں آئینی اختلافات شروع ہوئے۔ اس رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے چودہ حکمت پیش کیے تھے۔ پنڈت موتی لعل اپنے نظریات میں لبرل اور بے پاک تھے۔ ان کو کاندھی کے نظریات سے اختلاف تھا اور آخری عمر تک وہ اس کا اظہار کرتے رہے۔

1- ایک گروہ کا خیال تھا کہ مگر مسلمان کاؤ کشی ترک کر دیں تو ان سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔

2- دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ مسلمان رہنما اپنی قوم پرستی کو ہندوستان کی بجائے ممالک اسلامیہ سے منسلک کرتے ہیں اور اس تعلق میں بنیادی محرک ان کا مذہب اسلام ہے۔ اس کے برعکس ہندوؤں کی قوم پرستی کی بنیاد ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستانی ہونے کے حوالے سے بنتی ہے۔ قوم پرستی کے اس بنیادی اختلاف کی صورت میں، مسلمانوں سے خلافت کے معاملے پر تعاون کرنا درست نہیں۔ مزید یہ کہ چند مسلمان رہنما، افغانستان کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر یہ ممکن ہو گیا تو ہندوستان پر پھر سے مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے ہندوؤں کا کیا حال ہوگا؟

3- تیسرے گروہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ خلافت کے مسئلے پر بغیر کسی شرط کے تعاون کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں مسلمانوں پر کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گروہ کانگریس کے رہنماؤں پر مشتمل تھا۔ اُس دور میں ایم۔ کے۔ کانڈھی، کانگریس کے ایک طاقتور رہنما کے طور پر ابھر رہے تھے۔ ایم۔ کے۔ کانڈھی نے کانڈھی کشی کے مسئلے کو نہ اٹھانے پر زور دیا اور اس کے لیے ان کے دلائل یہ تھے۔

”میرا خیال یہ ہے کہ ہندوؤں کو اس وقت کانڈھی کے ذبیحے کے ترک کرنے کے مسئلے کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ دوستی کا امتحان بُرے وقت میں معاونت سے ہوتا ہے اور یہ معاونت غیر مشروط ہونی چاہیے۔ تعاون جس میں سوچنے کی بھی ضرورت ہوتی ہو، وہ تجارت تو ہو سکتی ہے، دوستی نہیں۔ مشروط تعاون اُس خراب سیمنٹ کی طرح ہوتا ہے جو جوڑنے کا کام نہیں کرتا۔ ہندوؤں کا فرض ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے مقصد میں انصاف دیکھیں تو ان کو ضرور اپنا تعاون پیش کریں۔ اگر مسلمان خود اعزازی طور پر ہندوؤں کے جذبات کا خیال کریں تو کانڈھی کشی ترک کر دیں۔ ان کو ایسا کرنا چاہیے، تاہم یہ کوئی بات نہیں

اگر ہندو ان کے ساتھ تعاون کریں یا نہ کریں۔ غیر مشروط تعاون کا مطلب مکائے کی حفاظت ہے۔“

(رام کوپال ، انڈین مسلمانز ص 36-135)

ایم۔ کے کاندھی کے ان تاثرات کی مولانا عبدالباری (1878ء - 1928ء) نے مناسب طور پر پذیرائی کی اور انھوں نے مسلمانوں کو مکائے کا ذبیحہ ترک کرنے کی صلاح دی۔ مولانا عبدالباری فرنگی محل مدرسے کے معزز عالموں میں شامل ہیں۔ یہ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کے مرشد تھے۔

ہندو مسلم اتحاد کی اس فضا میں ، دسمبر 1919ء کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے۔ انھی دنوں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی جیل سے رہا ہوئے تھے۔ ان کو انگریزوں کے خلاف مزاحمتی تحریک کی پاداش میں 1916ء کو قید کر دیا گیا تھا۔ یہ دونوں رہا ہو کر سیدھے امرتسر پہنچے۔ انھی دنوں خلافت کمیٹی کا اجلاس بھی یہیں منعقد ہو رہا تھا۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے مطالبات اور ان کے خلافت اور مقامات مقدسہ کے بارے میں جذبات کو حکومت برطانیہ کے ایوانوں تک پہنچایا جائے، نیز ایک خلافت فنڈ کو قائم کیا جائے جس میں کم از کم دس لاکھ روپے جمع کیے جائیں۔

وفد کی انگلستان روانگی سے قبل ، جنوری 1920ء میں ایک وفد نے وائسرائے سے ملاقات کی۔ اس وفد میں ایم۔ کے کاندھی ، مولانا شہداء اللہ امرتسری ، مولانا ابو الکلام آزاد ، مفتی کفایت اللہ ، مولانا حسرت موہانی ، مولانا عبدالباری ، حکیم اجمل خان ، سیف الدین کچلو ، مختار احمد انصاری ، مولانا محمد علی ، مولانا سلیمان ندوی ، آغا اشرف قریشی ، راجا صاحب محمود آباد ، پنڈت موتی لال نہرو اور قائد اعظم شامل تھے۔ اس وفد نے وائسرائے کو یہ یادداشت پیش کی:-

”اگر حکومت برطانیہ نے اپنے تمام وعدے حرف بہ حرف پورے نہ کیے تو اس کو ایسا سخت اخلاقی دھکا لگے گا کہ بڑے سے بڑے زرخیز علاقے اور عظیم ترین سیاسی منفعت سے اس کی تلافی نہ ہو سکے گی اور پھر اخلاقی وقار

کی بربادی اس وجہ سے اس کو اور بھی گراں گزرے گی کہ اس اعلان شاہی کی قلعی کھل جائے گی جو حضور والا کے پیش رو وائسرائے نے ترکیہ سے جنگ شروع ہونے پر کیا تھا۔“

اس پر وائسرائے کا جواب اطمینان بخش نہ تھا۔ خلافت کانفرنس نے فروری 1920ء کو اپنے بھیٹی کے اجلاس میں مذکورہ یادداشت سے ملتا جلتا بیان جاری کیا اور ساتھ ہی اس مسئلے کے حل کے لیے ہندوؤں کو بھی شامل ہونے کا اشارہ دیا۔

مارچ 1920ء کو خلافت وفد برطانیہ روانہ ہوا اور یہاں انھوں نے برطانوی وزیراعظم سے ملاقات کی۔

خلافت وفد کی قیادت مولانا محمد علی کر رہے تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کے خیالات اور جذبات کو وزیراعظم کے سامنے پیش کیا۔ وزیراعظم نے وفد کی باتوں کو کسی قسم کی اہمیت دینے کی بجائے ایک رسمی سیاسی بیان جاری کیا اور وفد کے مطالبات کو کلی طور پر نظر انداز کر دیا۔

برطانوی وزیراعظم کے اس رویے پر ہندوستان کے عام مسلمانوں اور ان کے رہنماؤں میں سخت غصے کی فضا پیدا کر دی۔ مسلمانوں نے 19- مارچ 1920ء کو یوم غم منایا۔ اُس دن انھوں نے روزے رکھے، دعائیں کیں اور عام ہڑتال کی۔ انھی دنوں ایم۔ کے کاننڈھی نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر ترکی کو ایسی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کیا گیا جو ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کے مطابق نہ ہوں تو وہ عدم تعاون کی تحریک شروع کر دیں گے۔ اس ضمن میں انھوں نے ایک منشور بھی جاری کر دیا۔

(۱) مولانا محمد علی - (1878ء - 1931ء) ریاست رامپور (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی عمر میں ہی والد کے انتقال کے بعد ان کی ولدہ صاحبہ نے پرورش کی۔ ابتدائی تعلیم رامپور میں حاصل کی اور پھر علی گڑھ چلے گئے۔ انڈین سول سروس کے امتحان کے لیے برطانیہ گئے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ واپس آکر ریاست رامپور اور بعد میں ریاست بڑودہ میں ملازمت کرتے رہے۔ بعد ازاں نوکری ترک کر کے کلکتہ سے ایک انگریزی اخبار (کامریڈ) شروع کیا۔ اس اخبار میں مولانا محمد علی کی انگریزی انشا پردازی کے باعث اندرون ملک کے ساتھ ساتھ بیرونی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

خلافت وفد ابھی انگلستان میں ہی تھا کہ مئی 1920ء کو اتحادیوں نے مسلمانانِ ہند کے مطالبات اور جذبات کے برعکس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ 'سیورے' کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی اہم شقیں یہ تھیں:-

- 1- ترکی کا سلطان، اتحادیوں کی حمایت کے ساتھ قسطنطنیہ میں حکومت کرے گا۔
- 2- اتحادیوں کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ آبی گزرگاہوں پر قبضہ کر لیں اور ترکی کے ایشیائی حصوں پر قابض ہو جائیں۔

3- سلطنت عثمانیہ کے یورپی علاقوں پر امریکہ کی مدد سے ریاست آرمینیا قائم کی جائے گی۔

4- ترکی، عرب (بشمول مقلاتِ مقدسہ) سے متعلق اپنے تمام دعوؤں سے دستبردار ہو جائے۔

5- شام کا ملک فرانس کو اور عراق اور اردن برطانیہ کو سونپ دیے جائیں گے۔ نیز یہ کہ یورپ میں ترکی کے چند علاقوں کو اٹلی اور یونان کے سپرد کر دیا جائے گا۔

اس معاہدے میں مسلمانانِ ہندوستان سے کیے گئے وعدوں کا کہیں بھی احترام نظر نہیں آتا۔ پہلے ہی ہندوستانی عوام اپنی اقتصادی صورتحال کے باعث برطانیہ سے ناخوش تھے، ان حالات میں مسلمانوں نے شدید ردِ عمل ظاہر کیا۔ خلافت کمیٹی نے 28- مئی 1920ء کو حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔

مالک میں بھی یہ اخبار بڑا مقبول ہوا۔ آپ اردو کے بھی صاحبِ حرز ادیب اور شاعر تھے۔ شاعری میں آپ جوہرِ تخلص استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ایک اردو اخبار 'بہارِ جاری' کیا۔ آپ مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں ہوقار قوموں کی صف میں کھانا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں تمام رکاوٹوں خاص طور پر انگریزی استعمار کا خاتمہ چاہتے تھے۔ تحریکِ خلافت بھی آپ نے ہی شروع کی مگر اس تحریک کے دوران زیادہ عرصہ آپ کو قید رکھا گیا۔ جنوری 1931ء میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے آپ لندن گئے۔ اس وقت آپ کی طبیعت خاصی ناساز تھی۔ آپ نے گول میز کانفرنس کے ایک اجلاس میں فرمایا: "اگر تم (انگریز) میرے ملک کو آزاد نہ کرو گے تو میں وہیں نہ جاؤں گا اور تمہیں میری قبر بھی یہیں بنانا ہوگی" چند روز کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا۔

تحریکِ عدم تعاون

حکومت نے مولانا محمد علی کو پانچ سال کے لیے نظر بند کر دیا تھا۔ خلافت اور اس کے تحت چلائی جانے والی تمام تحریک کی علمی رہنمائی ایم کے گاندھی کر رہے تھے۔ انھوں نے تحریکِ عدم تعاون کے علمی پروگرام اور اس کے مراحل کا اس طرح خاکہ استوار کیا:

- 1- حکومت کی طرف سے دیے گئے خطبات / القابات کو ترک کر دیا جائے۔
- 2- حکومت کے تعلیمی اداروں اور عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا۔
- 3- پولیس اور فوج کے علاوہ باقی تمام محکموں سے ابتدائی طور پر استعفیے دے دیے جائیں اور بعد ازاں ان دونوں اداروں سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کر لی جائے۔
- 4- حکومت کو ہر قسم کے ٹیکس دینے سے انکار کر دینا چاہیے۔

اس تحریک کے بارے میں اس بات پر خصوصی توجہ دی گئی کہ اس کے ہر قدم پر احتیاط کی جائے۔ اس کو آہستہ آہستہ، تدریجاً آگے بڑھایا جائے، اور سخت سے سخت اشتعال کی صورت میں بھی حالات کو قابو سے نہ نکلنے دیا جائے۔

عوام میں یہ تحریک حد درجہ مقبول ہوئی۔ ہر گھر میں اس تحریک کا کوئی نہ کوئی کارکن ضرور موجود تھا۔ ستمبر 1920ء میں مسلم لیگ اور کانگریس کے خصوصی اجلاسوں میں تحریکِ عدم تعاون کے فیصلے کو رسمی منظوری دے دی گئی۔ مسلمان رہنماؤں میں قائد اعظم اور سر فضل حسین نے عدم تعاون کی تحریک کی مخالفت کی۔ ان کا خیال تھا کہ ایم کے گاندھی کی سرپرستی میں یہ تحریک مسلمانوں کے مفادات کے منافی رُخ اختیار کر لے گی اور اس میں تشدد بھی بڑھ سکتا ہے۔

جمعیت العلماء ہند (1) نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں ترک موالات کو جائز

1- جمعیت العلماء ہند کی تشکیل 1919ء میں کی گئی۔ اس تنظیم میں علمائے دیوبند، فرنگی محل اور علمائے ندوۃ العلماء شامل تھے۔ جمعیت کے قیام سے اکثر مکاتب فکر کے علما کے باہم علمی مفاہمت کی فضا پیدا ہوئی۔ اس کے مقاصد یہ تھے۔ (1) مسلمانوں کی سیاسی اور غیر سیاسی معاملات میں رہنمائی کرنا (2) اسلامی مراکز اور مقلدات مقدسہ، اسلامی روایات، رسوم اور اسلامی (بقیہ اگلے صفحہ پر)

قرار دیا گیا۔ ہزاروں لوگوں نے اپنے خطابات واپس کر دیے۔ حکومت کی امداد سے چلتے والے سکولوں اور کالجوں سے بچوں کو اٹھایا گیا۔ عدالتوں اور کالجوں کے بائیکاٹ میں کو اتنی کامیابی نہ ہوئی مگر لوگوں کے دلوں میں انگریزی عدالتوں کا وقار کم ہو گیا۔ بہت سے وکیلوں نے وکالت کا پیشہ ترک کر دیا اور تحریک میں شامل ہو گئے۔ بہت سے طلبہ نے بھی تعلیم کو ترک کر کے تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ صرف کلکتے میں تین ہزار طلبہ نے اپنے کالج چھوڑ دیے۔

8 تا 10 جولائی 1921ء کراچی میں خلافت کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس میں تقریباً 5 ہزار نمائندوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مندرجہ ذیل قراردادیں پاس کی گئیں۔

1- یہ کانفرنس سلطانِ ترکی سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتی ہے اور انھیں یقین دلاتی ہے کہ مسلمان اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے، جب تک خلافت کے بارے میں اپنے مطالبات منظور نہ کروا لیں۔

2- کانفرنس اعلان کرتی ہے کہ منصبِ خلافت، عرب علاقوں اور مقدس مقامات کا تحفظ کرنا، ہر مسلمان کا فرض ہے اور اس کو پورا کیے بغیر مسلمان آرام سے نہ بیٹھیں گے۔

قومیت کو ہر قسم کے نامساعد حالات سے بچانا (3) ہندوستان کی تمام غیر مسلم اقوام سے تعلقات کو بہتر بنانا (4) ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہنا (5) اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد اور بھائی چارہ قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔

ہندوستان میں مسلم حکومت اور معاشرے میں انحطاط کے ساتھ ہی مختلف رہنماؤں نے اپنی سوچ کے مطابق کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ان میں سب سے اہم شاہ ولی اللہ تھے۔ انھیں کی پیروی میں بعد میں دارالعلوم دیوبند اور دوسرے ادارے کھولے گئے۔ ان اداروں کا نچلے اور درمیانے طبقے کے مسلمانوں میں بڑا اثر تھا اور ان کے نظریات اور انداز سوچ کو بڑی وقعت دی جاتی تھی۔ اسی تناظر میں ان اداروں سے منسلک علما سے سیاسی اور معاشرتی مسائل پر رہنمائی بھی طلب کی جاتی تھی۔ بیسویں صدی عیسوی کے ابتدائی عشروں میں قائم ہونے والی خالصتاً سیاسی جماعتوں کو عام لوگوں میں مقبولیت حاصل نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں مذہبی جماعتوں اور علما کا کردار خاصا مؤثر نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال تحریک خلافت ہے۔

3- یہ کانفرنس مصطفیٰ کمال پاشا (اتاترک) اور انگوراک کی حکومت کو اسلام کے قوانین کے لیے کوششیں کرنے پر مبارکباد دیتی ہے ۔

4- یہ کانفرنس اعلان کرتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے برطانوی فوج میں نوکری کرنا ، مذہباً ناجائز اور غلط ہے ۔

5- یہ کانفرنس اعلان کرتی ہے کہ اگر برطانوی حکومت نے انگوراک کی حکومت کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی کی تو مسلمانان ہند قانون شکنی پر مجبور ہو جائیں گے اور کانگریس سے مل کر جمہوریہ ہندوستان ، کے قیام کے لیے تحریک سول نافرمانی شروع کر دیں گے ۔

ان قراردادوں میں سے چند کی زبان کافی سخت تھی ۔ اس پر حکومت برطانیہ نے بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ۔ ان میں مولانا محمد علی ، مولانا شوکت علی اور ڈاکٹر سیف الدین کچلو شامل تھے ۔ بعد میں 1921ء کے آواخر میں پرنس آف ویلز کی آمد پر بیٹی میں سخت ہنگامہ ہوا ۔ اس وقت ایم کے گاندھی کے علاوہ سب سرکردہ رہنما جیل میں تھے ۔

تحریک ہجرت

تحریک خلافت کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری نے فتویٰ دے دیا کہ اب ہندوستان میں اسلامی تعلیمات کی پیروی کما حقہ ، ممکن نہیں رہی ۔ اس لیے یہ ملک اس قابل نہیں کہ یہاں رہا جائے ۔ اس لیے کسی ایسے ملک میں چلے جانا چاہیے جہاں اسلام کی خدمت انجام دینا اور اسلامی قوانین کے مطابق عمل کرنا بہتر طریقہ پر ممکن ہو ۔

اس فتویٰ کو یکم مئی 1920ء کو ایک اخبار میں شائع کیا گیا ۔ اس کی اشاعت کے ساتھ ہی ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر ہندوستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے ۔ ان میں زیادہ تر لوگ سندھ ، پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبوں سے تھے ۔ ان کی تعداد تقریباً 18000 تھی ۔ ان کا خیال تھا کہ حکومت

افغانستان ان کا خاطر خواہ خیال رکھے گی مگر افغانستان کی حکومت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے رہائش و طعام کا بندوبست کرنا خاصا مشکل تھا۔ انھوں نے اپنی سرحدات بند کر دیں، جو لوگ یہاں تک پہنچے ان کو واپس جانا پڑا۔ بے شمار لوگ راستے میں مر گئے، جو واپس لوٹے ان کو اپنے آپ کو معاشی طور پر بہتر کرنے میں سخت مشکلات اٹھانا پڑیں۔

موہٹا بغاوت

تحریک خلافت کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و تعاون اپنے عروج پر تھا۔ اس دوران مسلمانوں نے ہندوؤں کے خلافت کے معاملے پر تعاون کو بڑا سراہا اور انھوں نے ہندوؤں کے بارے میں اپنے روایتی تصورات میں بھی ترمیم کر لی۔ اس میں خاص طور پر گلے کے ذبیحہ کا مسئلہ سرفہرست تھا۔

1921ء میں مالابار میں ایک بغاوت ہوئی، جس میں بہت سے ہندو قتل کر دیے گئے۔ اس واقعے سے ایک طرف ہندو مسلم اتحاد کو شدید ٹھیس پہنچی تو دوسری طرف تحریک خلافت کو شدید دھچکا لگا۔

جنوبی ہندوستان میں بھٹی کے قریب مالابار کی پہاڑیوں میں قدیم زمانے سے عرب ملح اور مزدور آباد تھے۔ ان لوگوں نے مقامی باشندوں سے شادیاں کیں اور اس طرح نسلی اختلاط سے ایک نیا قبیلہ وجود میں آیا، جسے موہٹا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ مذہبی طور پر اسلام کے پیروکار تھے۔

1921ء کے اوائل میں، اس علاقے میں تحریک خلافت کا پیغام پہنچا۔ موہٹا پہلے ہی اپنے معاشی حالات کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ اس علاقے میں ہندو جاگیرداروں اور سیٹھوں کے ہاتھوں انھیں سخت زلت کی زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ جاگیرداروں اور سیٹھوں کو مقامی انتظامیہ کی اعانت حاصل تھی۔ چونکہ تحریک خلافت بنیادی طور پر حکومتی نظام کے خلاف تھی، اس لیے موہٹوں نے اس تحریک کے جھنڈے تلے اپنے معاشی حالات پر احتجاج کے لیے ایک تحریک شروع کر دی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد جاگیرداروں اور سیٹھوں کے خلاف بغاوت کرنا تھا۔ بغاوت اس قدر

شدید تھی کہ مقامی پولیس اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ فوج طلب کی گئی تو موپلوں نے گوریلا انداز جنگ اپنا لیا اور کئی ماہ تک فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس جنگ میں کئی ہندو اور یورپی باشندے قتل کر دیے گئے۔ کثیر تعداد میں جائیدادیں تباہ ہو گئیں۔

فوج، موپلوں کی مزاحمت کو دبانے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کر رہی تھی مگر موپلے بھی ان حربوں کا بڑی جرأت سے جواب دے رہے تھے۔ بالآخر حکومت کو اس علاقے میں مارشل لاء نافذ کرنا پڑا۔ اس جنگ میں 2226 موپلے ہلاک ہوئے، 1615 زخمی اور 5688 کو گرفتار کر لیا گیا۔ 38256 موپلوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا جب 150 موپلوں کو پکڑ کر مال گاڑی کے ایک ڈبے میں بند کر کے کالی کٹ سے مدراس لے جایا جا رہا تھا۔ اس دن گرمی عروج پر تھی اور گاڑی کی رفتار بھی سُست تھی۔ جب ڈبے کو کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ 60 موپلے دم گھٹنے سے مر چکے تھے اور بقیہ کی حالت نازک تھی۔

موپلہ بغاوت کے محرکات بنیادی طور پر اقتصادی تھے۔ جب اس کو شمالی ہندوستان میں منظرِ عام پر لایا گیا تو اس کے محض مذہبی پہلوؤں کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا۔ اس سے شمالی ہندوستان میں موجود ہندو مسلم اتحاد کی فضا میں شدید دراڑیں پڑ گئیں اور ہندوؤں میں سخت بے چینی پھیلنے لگی۔ انہی حالات میں انتہا پسند ہندوؤں نے شدھی اور سنگٹھن جیسی متشدد تنظیموں کی ابتدا کی۔

موپلہ بغاوت کے بارے میں ایک مخصوص تاثر کے باوجود تحریک عدم تعاون کی شدت میں کسی قسم کی کمی نہ آئی۔ کانگرس تحریک عدم تعاون کو مزید تقویت دینے کے لیے سول نافرمانی شروع کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے جو حکومت کے لیے سخت نازک صورت حال پیدا کر سکتی تھی۔ اس صورت حال میں اعتدال پسند رہنماؤں نے حکومت اور تحریک کے سرگرم رہنماؤں کے درمیان مفاہمت کی کوششیں شروع کر دیں۔ تحریک کے رہنماؤں کا مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے گرفتار رہنماؤں کو رہا کیا جائے جو حکومت کے لیے ناقابلِ قبول تھا۔ حکومت تحریک کے زور کو کم کرنے کے لیے انتہائی اقدام کر رہی تھی، جس سے معاملہ زیادہ بگڑ رہا تھا۔ انہی دنوں 11 فروری 1922ء کو وضع

گورکھپور (یو پی) کے ایک قصبے چوراچوری میں بہت سے پولیس والوں کا ایک جلوس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ جلوس نے مزاحمت کی اور پولیس والوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پولیس والوں نے بھاگ کر تھانے میں پناہ لے لی۔ ہجوم میں اشتعال زوروں پر تھا، انھوں نے تھانے کو آگ لگا دی۔ اس سے تھانے میں بند سپاہی بھی جل گئے۔

ان حالات میں ایم۔ کے کاندھی نے تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے کانگریس میں پھوٹ پڑ گئی۔ کانگریس میں ایک گروہ تحریک عدم تعاون اور بائیکاٹ کو جاری رکھنے کے حق میں تھا جبکہ دوسرا گروہ تمام قانون ساز کونسلوں کے بائیکاٹ کے حق میں تھا تاکہ حکومت پر حکومتی خود اختیاری کے سلسلے میں پرامن دباؤ ڈالا جاسکے۔ خلافت کمیٹی میں بھی کاندھی کے فیصلے سے دو گروہ پیدا ہو گئے۔ ان میں ایک تحریک کو جاری رکھنے کے حق میں تھا۔ اس ماحول میں کاندھی کی قیادت کے بارے میں عدم اطمینان کی فضا پیدا ہو گئی۔ ایک گروہ بدستور کاندھی کی قیادت اور ان کے فیصلوں کو درست مانتا رہا۔

ترکی میں خلافت کا خاتمہ

ہندوستان کی داخلی سیاست میں تبدیلی کے باعث خلافت کا معاملہ کمزور پڑ گیا۔ ترکی میں روایتی حکومت کا خاتمہ بھی انھی دنوں ہو گیا۔ 1922ء کے آخر میں خلیفہ سلطان عبدالحمید کی جگہ عبدالحمید آفندی کو سلطان مقرر کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ ترکی کی پارلیمنٹ نے کیا، جو مصطفیٰ کمال پاشا (اتاترک) کی قیادت میں جدید لبرل انداز سیاست کو فروغ دے رہی تھی۔ سلطان عبدالحمید آفندی کے اختیارات اپنے پیشرو کے برعکس محض مذہبی معاملات تک محدود ہو گئے۔ خلافت کا ادارہ اپنی کارکردگی میں تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اکتوبر 1923ء کو ترکی کی پارلیمنٹ نے مصطفیٰ کمال پاشا کو جمہوریہ ترکی کا سربراہ چن لیا۔ ان اقدامات سے خدفت کے ادارے کو شدید دھچکا پہنچا۔ ہندوستان کے مسلمان رہنماؤں نے خلافت کے تحفظ کے لیے کئی قراردادیں پاس کیں اور اسی قسم کے کئی تار ترکی کی حکومت کو روانہ کیے۔ ترکی کی حکومت نے ان تمام قراردادوں کو مسترد کر دیا۔ بعد ازاں مارچ 1924ء کو ترکی کی پارلیمنٹ نے خلافت کے ادارے کو

ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد، ہندوستان میں خلافت کی تحریک آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔

تجزیہ

عملی سیاست میں تحریک کو بڑی اہم حیثیت حاصل ہے۔ جب سے ریاستی ڈھانچے میں قانون کی بالادستی کو مرکزیت حاصل ہوئی ہے، تحریک کی نوعیت اور کردار میں بھی فرق آگیا ہے۔ اگرچہ حکومتی پالیسیوں اور عمومی رویوں پر احتجاج کے لیے پارلیمنٹ اور صحافتی طریقوں کو بہتر طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے، تاہم بعض اوقات حکومتی گروہ کی غیر ہموار پالیسیوں کے خلاف عوامی احتجاج ایک تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حکومت میں مخصوص مفادات کے حامل گروہ اپنی سیاسی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ اس سیاسی اجارہ داری کے پردے میں ان کو معاشی مفادات حاصل ہوتے ہیں اور وہ یک طرفہ طور پر اپنے معاشی تجاوزات میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسی سیاسی صورت حال میں ان کا عوامی ضروریات اور خواہشات سے ٹکراؤ یقینی ہو جاتا ہے۔ اس سے عوامی مفادات اور احساسات پر مبنی تحریک جنم لیتی ہیں۔ ایسی تحریک کا مقصد حکومت اور اس کے اداروں کو رد کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ ایسی تحریک سے حکومت کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان میں تشدد بھی ابھر آتا ہے اور ان کی سرگرمیاں منفی ہو جاتی ہیں۔

جدید سیاسی حربوں میں تحریک کو حکومتی آلہ کار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی بھی 'رہنما' کو حکومتی سرپرستی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اصل مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک تحریک شروع کروادی جاتی ہے۔ ایسی تحریک میں ایسے قصبے کا انتخاب کیا جاتا ہے جو عوام میں مقبول ہو سکتا ہو۔ خواہ اس کا عوام کی حقیقی زندگی یا مسائل سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کے لیے اخبارات اور عوامی رائے ہموار کرنے والے اداروں سے بھی مدد لی جاتی ہے۔ ایسی تحریک کو نہایت احتیاط سے شروع کیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی سعی کی جاتی ہے کہ تحریک اس کے 'رہنماؤں' کے کنٹرول سے باہر نہ جائے۔ تحریک کے کنٹرول سے باہر ہونے

کی صورت میں عوام تشدد پر اتر آتے ہیں اور ان کا رخ فرضی قضیے کی بجائے اصل حالات کی جانب ہو جاتا ہے۔ اگر تحریک کے ہاتھ سے نکلنے کا خدشہ ہو تو عام طور پر تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔

ہندوستان میں سیاسی عمل کی ابتدا اس دور میں ہوئی جب عوام کی معاشی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی اور ان حالات میں کسی قسم کی تبدیلی کی جی گنجائش موجود نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں باقاعدہ سیاسی عمل کی ابتدا کے ساتھ ہی تحریک کی سیاست بھی شروع ہو گئی۔ اس کا سب سے بڑا مظاہرہ تقسیم بنکال کے موقع پر نظر آتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہندوستان کے ایک پڑھے لکھے گروہ نے اس تحریک چل کر حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت کو ان کے مطالبات مانتے پر مجبور کر دیا۔

تحریک خلافت ایک طاقتور تحریک تھی۔ یہ اپنی نوعیت اور کارکردگی کے اعتبار سے بالکل مختلف درجہ رکھتی ہے۔ گو یہ تحریک ناکام ہو گئی اور اس سے مسلمانوں کو اقتصادی نقصان بھی پہنچا مگر اس تحریک سے مسلمانانِ ہند کو ایک نیا اعتماد ملا۔ اس تحریک سے ان کی سیاسی تربیت ہوئی اور وہ ایک اہم اور مؤثر سیاسی جماعت کے طور پر ابھرے۔ ولولہ انگیز قائدین نے مسلمانوں کو سیاسی جلسوں اور جلسوں کو منظم کرنے کے ڈھنگ سکھائے۔ اس کے بعد کے دور میں مسلمانوں کی سیاست کا انداز مزید حقیقت پسندانہ اور با مقصد ہو گیا۔

یاد دہانی

* جنگ عظیم اول کے دور ان ہندوستان کو شدید اقتصادی بحران سے گزرنا پڑا۔ اس کی

اصل وجہ انگریزوں کی پالیسیاں تھیں۔

* جنگ عظیم اول کے زمانے میں معاشی دباؤ کے تحت، عام ہندوستانیوں میں سیاسی

شعور پیدا ہوا اور انھوں نے انگریزوں کے خلاف مزاحمتی تحریک شروع کر دی۔ ان

تحریک میں ریشمی رومال تحریک اور دوسری شامل تھیں۔

- * کانپور مسجد کا واقعہ ، انگریزوں کی غیر انسانی انتظامی پالیسیوں کی گواہی دیتا ہے ۔
- * رولٹ ایکٹ کے خلاف ہندوستانیوں نے تحریک شروع کی ۔ اس زمانے میں جلیانوالہ باغ میں بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ۔
- * موپہ بغاوت کے حقیقی محرکات معاشی تھے اور اس میں موپہ قبیلے نے جاگیرداروں کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی تھی ۔

واقعاتی تسلسل

جنگِ عظیمِ اول	1914ء - 1918ء
ریشمی رومال تحریک	1915-16ء
ہوم رول تحریک کا قیام	1916ء
رولٹ ایکٹ کا نفاذ	1919ء
سانحہ جلیانوالہ	اپریل 1919ء
خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس	24 نومبر 1919ء
تحریک عدم تعاون	28 مئی 1920ء
تحریک ہجرت	1920-21ء
موپہ بغاوت	1921ء
چورا چوری کا واقعہ	1922ء
ترکی میں خلافت کا خاتمہ	1924ء

غور و فکر کے لیے چند نکات

(الف)

- 1- جنگِ عظیمِ اول کے زمانے میں ہندوستان میں جو اقتصادی بد حالی رہی ، اس کے زیر اثر سیاسی خلفشار اور تحریک کا تجزیہ کریں ؟

2- تحریک خلافت کی نوعیت اور اس کے نتائج پر تبصرہ کریں۔
(ب) مختصر جواب دیں۔

1- جنگ عظیم اول کے زمانے میں ہندوستانی معیشت کی صورت حال کیا تھی اور اس کا کون ڈٹے وار تھا؟

2- جنگ عظیم اول کے زمانے میں مقامی لوگوں کو فوج میں بھرتی کے لیے انگریز کون سے طریقے اپناتے تھے؟

3- ریشمی رومال تحریک کیا تھی اور کیوں ناکام ہو گئی؟

4- ہوم رول تحریک کو انگریز کیوں ایک حکومت مخالف تحریک سمجھتے تھے؟

5- رولٹ ایکٹ کیوں نافذ کیا گیا، اس سے انگریز حکومت کو کس قسم کے سیاسی فوائد مل سکتے تھے؟

6- سانچہ جلیانوالہ میں جنرل ڈائر کا کردار، انگریزی انداز حکومت کی ایک نمائندہ مثال ہے۔ تبصرہ کریں۔

7- خلافت کے ارتقاء پر نوٹ لکھیں اور مسلمانوں کی اس کے ساتھ وابستگی کی وضاحت کریں۔

8- تحریک خلافت کے مختلف ادوار پر روشنی ڈالیں۔ اس میں ہندوؤں کا کردار کیسا رہا؟

9- تحریک ہجرت کا کیا مقصد تھا؟

10 تحریک خلافت کیونکر ختم ہوئی۔ اس میں داخلی اور خارجی محرکات کا جائزہ لیں؟

ج۔ — ’ہاں‘ یا ’نہیں‘ میں جواب دیں۔

(i) پہلی جنگ عظیم کے دوران خوردہ اجناس کی قیمتوں میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو گیا۔

(ii) رولٹ ایکٹ کے نفاذ کا مقصد، مقامی لوگوں کے انفرادی حقوق میں اضافہ کرنا تھا۔

(iii) جلیانوالہ باغ میں مسلح افراد پر گولی چلائی گئی۔

(iv) بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں ترکی کی سلطنت دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔

(v) ہندوستانی مسلمان، خلافت کے ادارے کے تحفظ کے لیے انگریزوں سے تعاون کر رہے تھے۔

(vi) بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں مسلمانوں میں سیاسی شعور پیدا کرنے میں مسلمان صحافیوں نے مرکزی کردار ادا کیا۔

(vii) تحریک خلافت میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے برعکس انگریزوں کا ساتھ دینا پسند کیا۔

(viii) تحریک ہجرت میں افغانستان کی حکومت نے مسلمانوں سے تعاون نہ کیا۔

(ix) تحریک خلافت کو اس وقت ختم کر دیا گیا، جب اس پر اس کے رہنماؤں کا کنٹرول ختم ہو رہا تھا۔

(د) نیچے ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تمام وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر✓ کا نشان لگائیں۔

(1) جنگ عظیم اول کے دوران ہندوستان میں سیاسی انتشار کی وجہ :

(i) یہاں کی اقتصادی بدحالی تھی۔

(ii) ہندوستانیوں میں انگریزی استعمار کے خلاف شعور کی بیداری تھی۔

(iii) انگریزی حکومت کا اپنی جنگی ضروریات کے لیے ہندوستان کے تمام وسائل کو اپنے تصرف میں لانا تھا۔

2- تحریک خلافت کے خاتمے پر یہ بات واضح ہو گئی کہ

(i) خلافت کے مسئلے کو ہندوستانی مسئلہ بنانا غیر حقیقت پسندانہ تھا۔

(ii) اس تحریک کو ایم کے کانہی نے اپنی سیاسی ساجھ اور کانگریس کی عوامی مقبولیت کے لیے استعمال کیا۔

ہندوستان میں سیاسی جدوجہد

(1919ء - 1929ء)

کسی بھی علاقے کی سیاست کے رجحانات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے اقتصادی ڈھانچے، پیداواری انداز اور ان دونوں کے عام لوگوں پر اثرات کو سمجھا جائے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان میں سیاسی جدوجہد میں ایک نیا رخ متعارف ہوا۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس دور کے معاشی رجحانات کو پیش کیا جاتا ہے:-

معاشی حالات

پہلی جنگ عظیم کے بعد چند سالوں میں ہندوستان کی مجموعی معاشی حالت خاصی بہتر رہی۔ اس عرصے میں یہاں درمیانے درجے کی صنعتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اس کا اندازہ مندرجہ ذیل جدول سے لگایا جاسکتا ہے۔

1921ء	1919ء	1918ء	1914ء	1- کارخانوں کی تعداد
740	715	475	495	
694	636	615	652	2- کاٹن یارن (ملین پاؤنڈ)
368	317	247	235	3- لوہا (000 ٹن)

جنگ کے دوران ہندوستان کی برآمدات متاثر ہونے کے باعث خام مال کی کھپت مقامی صنعتوں میں ہونے لگی۔ حکومت کو بھی ان حالات میں اپنی ضروریات کو مقامی وسائل سے ہی پورا کرنا پڑا۔ اس صورت حال میں تیار شدہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ

ہوا جبکہ خام مال کی قیمتوں میں نسبتاً منہ سے کا رجحان رہا۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں خدفت تحریک کے دوران تحریک عدم تعاون میں برطانوی مال و اسباب کے بائیکاٹ کے باعث مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کی کھپت بڑھنے سے مقامی صنعتی داروں کو خاص فائدہ پہنچا۔

بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں عالمی منڈی میں خام مال کی قیمتوں میں کمی کے باعث ہندوستانی معیشت پر ناگوار اثرات مرتب ہوئے۔ 1926-27ء میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں ہندوستانی برآمدات میں 20 فیصد کمی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں اسی عرصے میں ہندوستان میں درآمدہ اشیاء پر پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ قیمتیں ادا کرنا پڑیں۔ برآمدات کا جدول یہ ہے

1926-27ء	1929-30ء	1930-31ء	1931-32ء	1932-33ء
309 کروڑ روپے	311 کروڑ روپے	227 کروڑ روپے	161 کروڑ روپے	126 کروڑ روپے

خام مال کی پیداوار کا زیادہ تر حصہ دیہات سے آتا تھا۔ خام مال کی برآمدات میں کمی کے باعث دیہات میں رہنے والے اور برآمدات کے شعبے سے منسلک لوگوں کو شدید معاشی بد حال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے میں ہندوستان کی کل آبادی کا 74 فیصد حصہ دیہت میں رہتا تھا۔ ان معاشی احوال کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہونے لگا۔ تعلیم یافتہ جوان محض پندرہ، بیس روپے ماہوار کے کام کے لیے درہدر پھر رہے تھے۔ ان میں سے کئی ایک نے شہروں میں بوٹ پالش کر کے روزی کمانی شروع کر دی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے جبری کٹوتی کی جانے لگی جو 1935ء تک جاری رہی۔

اسی زمانے میں گندم اور پٹ سن کی قیمتوں میں 50 سے 66 فیصد کمی ہو گئی۔ اس سے کسانوں کے اخراجات بھی پورے نہ ہو پاتے تھے۔ انھی دنوں حکومت نے زمینوں پر ٹیکس بڑھانے کا سوچنا شروع کیا تو لوگوں میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ اس کے ساتھ زمینوں کے مالکان نے اپنے مزارعین سے حاصل کردہ پیداوار سے بٹائی کی بجائے روپے کی صورت میں حصہ مانگنا شروع کر دیا۔ اس کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت

میں کسانوں (مزارعین) کی زمینوں سے بے دخلی شروع ہو گئی۔ بہت سے کسانوں کی زمینیں قرضوں کی عدم ادائیگی کی صورت میں سہوکاروں کے ہاتھ چلی گئیں۔ اس زمانے میں زرعی پیداوار سے منسلک لوگوں پر 9- ارب روپے کا قرضہ واجب الادا تھا۔

جن لوگوں کے پاس سونا یا دوسری قیمتی اشیاء تھیں، انھوں نے گزر اوقات کے لیے انھیں بیچ دیا یا رہن رکھ کر روپیہ حاصل کر لیا۔ اس زمانے میں بینکوں نے سہوکاروں سے مل کر 3- ارب روپے کا سونا مقامی لوگوں سے حاصل کر کے برطانیہ بھجوا دیا۔

اقتصادی بحران کے نتیجے میں چھوٹے درجے کی فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ صرف ان درمیانے یا اعلیٰ درجے کے کارخانوں کی حالت قدرے بہتر رہی جن میں انگریز سرمایہ کاروں کے حصے تھے۔ کارخانوں میں اہمینان بخش پیداوار نہ ہونے کے باعث صنعتی مزدوروں میں عدم تحفظ اور بے چینی بڑھنے لگی۔ 1926ء میں 11 لاکھ دن کے برابر وقت ہڑتالوں کی نذر ہوا اور یہ نقصان 1927-28ء میں دوگنا ہو گیا۔ 1928-29ء میں 31.6 ملین دنوں کے برابر وقت ہڑتالوں میں ضائع ہوا۔

سیاسی رجحانات

مذکورہ بار اقتصادی حالات میں، جب عام لوگوں میں معاشی عدم تحفظ تھا اور وہ اپنی معمولی بنیادی ضروریات بھی بہتر طور پر پورا کرنے سے قاصر تھے، ان میں سیاسی سوچ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اپنے معاشی حالات کے محرکات کو جاننے کے عمل میں اس بات سے لازماً آگاہی حاصل کرتے کہ ان کی پس ماندگی کی اصل وجہ وہ سیاسی نظام ہے جو انگریزوں نے یہاں قائم کر رکھا تھا۔ اس دور میں مجموعی صورتحال یہ رہی۔

1- بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں کچھ ایسی جماعتیں متحرک نظر آتی ہیں، جن کا خیال تھا کہ متشدد کارروائیاں کر کے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ ان تنظیموں میں اکثر کی کارروائیاں زیر زمین اور مخفی رہیں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت ’نوجوان بھارت سبھا‘ کو حاصل ہوئی۔ یہ تنظیم 1925ء میں بھگت سنگھ نے قائم کی۔ ان کی سرگرمیوں کا مرکز لاہور میں تھا۔ اس تنظیم نے

مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر بم دھماکے کروائے۔ حکومت نے اس تنظیم کی کارروائیوں کا بڑی سختی سے نوٹس لیا اور اس کے رہنماؤں کو 1931ء میں پھانسیاں دے دی گئیں۔ ان میں بھگت سنگھ بھی شامل تھا۔ اس تنظیم کے علاوہ مزدوروں اور کسانوں کی بھی بہت سے تنظیمیں وجود میں آئیں اور انھوں نے حکومت وقت کی پالیسیوں کے بدلے میں لوگوں میں آگہی پیدا کرنے کی کوشش کی۔

2- اسی دور میں مختلف مکاتب فکر سے منسلک جماعتیں وجود میں آئیں۔ ان میں مسلم نیشنلسٹ، مجلس احرار، خدائی خدمتگار اور شیعہ کانفرنس شامل تھیں۔ یہ جماعتیں 1929ء میں قائم ہوئیں۔ مسلم لیگ ان تمام جماعتوں کے مقابلے میں ایک مستحکم جماعت تھی تاہم اس کی فعالیت محدود سیاسی سرگرمیوں تک ہی مقید تھی (1)۔

ہندوؤں میں بہت سی جماعتیں مذہبی قوم پرستی کی بنیاد پر سرگرم تھیں۔ تاہم کانگریس خلافت کی تحریک کے بعد پورے ہندوستان میں ایک اہم جماعت کے طور پر ابھر چکی تھی۔ کانگریس کے اندر مختلف دھڑے سرگرم تھے جن میں لبرل نظریات پر مبنی غیر مذہبی سیاست کرنے والے اور مذہبی بنیادوں پر قوم پرستی کو فروغ دینے والے گروہ نمایاں تھے۔

حکومت ہند کا ایکٹ بحریہ 1919ء

کسی بھی آئین یا قانون (2) کی تیاری میں اس کے معاشرے کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی ضروریات کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ ماہرین سیاسیات کسی

(1) مسلم لیگ کے 1930ء کے سیشن میں کورم پورا کرنے کے لیے 75 ممبران بھی میسر نہ تھے۔

1931ء میں یہ تعداد 75 کی بجائے 50 کر دی گئی۔ سالانہ چندہ - 6/ روپے کی بجائے یک روپیہ

اور داخلہ فیس - 5/ روپے کا ختم کر دیا گیا۔ اس کے باوجود ممبران کی تعداد کم رہی۔ 1933ء

میں مسلم لیگ کی سالانہ آمدنی - 1318/ روپے 11 آنے اور 6 پائی تھی۔ سالانہ اخراجات میں - 564/

روپے کا لگنا تھا۔ (شریف الدین پیرزادہ Foundation of Pakistan) (حاشیہ 2 اگلے صفحہ پر)

بھی معاشرے کے فرد کی اپنی ریاست میں حیثیت کو محض ایک ووٹ دہندہ تک محدود نہیں سمجھتے ، بلکہ فرد کی جہاں ایک اقتصادی اور معاشرتی حیثیت ہوتی ہے وہیں اس کا ایک باعل سیاسی کردار بھی ضروری ہوتا ہے ۔ یہ سیاسی کردار وہ اپنے روزمرہ کے امور میں ظاہر کرتا ہے اور اسی سے ریاست کی سیاسی تنظیم ہوتی ہے ۔ اسی سیاسی تناظر میں کسی بھی آئین یا قانون کی تیاری میں ہر فرد کی سماجی ، اقتصادی اور سیاسی خواہشات اور مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے ۔

انگریزی تسلط کے دور میں آئین/قانون سازی کی صورت حال یکسر مختلف رہی ۔ اس کی سب سے ہم وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کا اس سرزمین سے کوئی تعلق نہ تھا ۔ وہ یہاں ایک نوآبادیاتی نظام چلا رہے تھے ۔ آئینی اصلاحات کا جو عمل شروع کیا گیا تھا ، اس کا مقصد یہاں اپنے راج کو طول دینے کے سوا کچھ نہ تھا ۔ اگر کوئی اصلاحات کی بھی گئیں تو وہ خاص سیاسی دباؤ کے تحت ممکن ہوئیں ۔ مثال کے طور پر 1857ء

(2) ۔ ابتدا میں انسان جانوروں سے قریب تر زندگی گزارتا تھا ۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی قوت تحقیق کی مدد سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھا ۔ اس سے اس کے رویوں میں بھی تبدیلی آنے لگی ۔ انھی رویوں کے باعث اس کی زندگی میں ترتیب اور نظم پیدا ہوا ۔ اب وہ محض اپنی ذاتی خواہشات اور غرض مند رویوں کا غلام نہ تھا بلکہ وہ اپنے سماجی باشندوں کا بھی خیال رکھتا تھا ۔ دوسروں کے حرام میں وہ اپنی خواہشات اور ضرورتوں سے بھی ہاتھ کھینچ لیتا تھا ۔

دوسرے لوگوں کے لیے زندگی کے اس احساس سے قانون بنانے کی ابتدا ہوئی ۔ اس دور میں لوگ کسی بھی معاملے پر باجمہ مشورہ کر کے ایک اصول طے کر لیتے تھے ۔ مثال کے طور پر ، اس سے پہلے جب کوئی شخص شکار کرتا تو کوئی بھی طاقتور شخص اس سے محض اپنی طاقت کے بل بوتے پر شکار چھین لیتا تھا ۔ ایسی صورت میں کمزور شخص کی حق تلفی ہو جاتی تھی ۔ کمزوروں کے خیال اور باجمہ جذبہ محنت کو کم کرنے کے لیے یہ اصول طے کیا گیا کہ شکار کا گوشت اسی کا ہو گا جو شکار کرے گا ۔ اس سے گوشت چھیننا کسی طور مناسب نہیں ، یہ غلط بات ہے کہ وہ اسے اپنی مرضی سے دے دے ۔

اسی اجتماعی جذبے کے تحت جیسے انسانی ضرورت پر لٹی گئیں ، قوانین کی شکل اور ہیئت میں تبدیلی آتی گئی ۔ قبائلی زندگی میں پنچایت میں سب فیصلے ہوتے تھے اور پنچایت میں سب لوگ مل کر فیصلے کرتے تھے ۔ بادشاہت کے دور میں بادشاہ اپنی مرضی اور مفادات کے مطابق قانون بناتا تھا ۔

کی جنگ آزادی کے بعد 1881ء کا ایکٹ آیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام 1885ء اور بنگال پڑھے لکھے ہندوؤں کی سیاسی سرگرمیوں اور دباؤ کے تحت 1892ء کا ایکٹ نافذ کیا گیا۔ 1905ء میں تقسیم بنگال کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں میں سیاسی تفاوت کے سامنے آنے اور امن و سلامتی کی مخدوش حالت میں 1909ء کی ایسی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ میثاق لکھنؤ اور اس کے نتیجے میں ہندو مسلم اتحاد کے دباؤ کے تحت 1919ء کی اصلاحات نافذ کی گئیں۔ اگرچہ ان اصلاحات میں سیاسی تحفظات دیے گئے تھے مگر عوام کو ان سے کوئی فائدہ نہ مل سکا۔

1919ء کی اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے :-

میثاق لکھنؤ اور اس کے بعد کے سیاسی حالات سے ہندوستانیوں میں یہ رائے تقویت پکڑ رہی تھی کہ برطانیہ، اپنے ملک میں تو جمہوریت کے فروغ کا داعی بنا ہوا ہے مگر اپنی نوآبادی، ہندوستان میں جمہوری اقدار کو کیوں پروان چڑھنے نہیں دیتا؟ اسی وجہ سے ہندوستانیوں کو آئینی مراعات دینے کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ تاہم برطانوی حکومت نے ہندوستان کو 'خود اختیاری' دینے کی بجائے ذمہ دار حکومت، پر زور دینا شروع کر دیا۔

اس ضمن میں 20- اگست 1917ء کو سیکرٹری آف سٹیٹ (وزیر ہند) ایڈون

ماٹھیگو SAMUEL EDWIN MONTAGUE (1879ء - 1924ء) نے برطانوی دارالعلوم میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ اعلان کیا :

”ملک معظم کی حکومت کی حکمت عملی، جس سے حکومت ہند کو پوری طرح اتفاق ہے، یہ ہے کہ نظم حکومت کے ہر شعبے میں ہندوستانیوں کی شرکت بڑھانی جائے اور برطانوی سلطنت کے ایک جزو لینفک کی حیثیت سے ہندوستان میں ذمہ دار حکومت کے روز افزوں حصول کے پیش نظر حکومت خود اختیاری کے اداروں کو یہ بتدریج نشوونما دی جائے۔۔۔“

”میں اس بات کا اور اضافہ کرتا ہوں کہ اس حکمت عملی میں کامیابی صرف متواتر مرسوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر اقدام کے وقت اور پیمانے کا اندازہ

برطانوی حکومت اور حکومت ہند کو ہی لگانا چاہیے جن پر تمام ہندوستانیوں کی فلاح اور ترقی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ان کی رہنمائی اس تعاون سے ہونی چاہیے جو ان لوگوں سے حاصل ہوا ہو۔ جنہیں نئی حکومت کے یہ مواقع اس طرح عطا کیے جائیں گے اور اس امر سے ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے حساس ذمہ داری پر کس حد تک اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ (اشتیاپق قریشی ص 68، 69 جہ وہمہ پاکستان)

اسی اعلان کو عملی شکل دینے کے لیے 18-1917ء کے سرما میں مائیکو نے ہندوستان کا دورہ کیا اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ملاقاتیں کیں۔ جولائی 1918ء کو مائیکو نے وائسرائے ہند لارڈ جیمس فورڈ کے ساتھ مل کر ایک رپورٹ تیار کی۔ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں تعلیمی کمی اور سیاسی شعور نہ ہونے کے باعث ذمہ دار حکومت کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس قسم کی حکومت کو درجہ بدرجہ قائم کیا جائے گا۔ اس منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے 'دو عملی نظام' (DYARCHY) کو نافذ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اسی رپورٹ کی بنیاد پر 1919ء میں اصلاحات کا اعلان کیا گیا۔ ان اصلاحات کو مائیکو جیمس فورڈ اصلاحات کا نام دیا گیا۔ ان اصلاحات کی اہم خصوصیات یہ ہیں :-

1- اصلاحات کا مقصد ہندوستانیوں کو ذمہ دار حکومت چلانے کی تربیت دینا تھا اس لیے تربیت کا آغاز صوبوں سے کیا گیا اور مرکزی اداروں میں ہندوستانیوں کو ذمہ داریاں سونپی گئیں۔

2- مرکزی قانون ساز اسمبلی کو دو ایوانوں پر مشتمل کر دیا گیا۔ ایوان زیریں، قانون ساز اسمبلی اور ایوان بالا کونسل آف سٹیٹ کہلاتا تھا۔ قانون ساز اسمبلیوں کی تعداد 145 اور کونسل آف سٹیٹ کے اراکین کی تعداد 60 مقرر کی گئی۔

3- دونوں ایوانوں کے اراکین کا انتخاب براہ راست ہوتا تھا۔ جداگانہ انتخاب کے اصول کو برقرار رکھا گیا۔ رائے دہندہ بننے کے لیے ایک خاص حد تک ٹیکس دینا یا جائیداد کی ملکیت رکھنا ضروری تھا۔

4- مرکزی قانون ساز اسمبلی کو پورے برطانوی ہند یا اس کے کسی حصے کے لیے قانون بنا سکتی تھی۔ اس کو کسی بھی موجودہ قانون میں ترمیم کا بھی حق حاصل تھا۔ تاہم

یہ اسمبلی برطانوی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کو منسوخ یا اس میں ترمیم نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی ایسا قانون بنا سکتی تھی جو برطانوی پارلیمنٹ کے پاس کیے ہوئے قانون سے متصادم ہو۔

5- مندرجہ ذیل امور سے متعلق مسودہ قانون پیش کرنے سے پہلے گورنر جنرل کی پیشگی اجازت ضروری تھی۔

(i) سرکاری قرضوں اور حکومت ہندوستان کے مالیاتی امور

(ii) برطانوی شہریوں، جو ہندوستان میں مقیم ہوں، کے مذاہب اور مذہبی اصول

(iii) فوج کے تمام شعبوں سے متعلق امور

(iv) حکومت ہند کے خارجہ تعلقات سے متعلق امور

(v) کوئی ایسی قرار داد یا مسودہ جو مرکزی قانون یا گورنر جنرل کے آرڈینیٹس کو تبدیل یا منسوخ کرنے سے متعلق ہو

گورنر جنرل کو یہ اختیار بھی حاصل تھا کہ وہ مرکزی مقننہ کو کسی بھی مسودہ قانون یا اس کے کسی حصے پر غور کرنے سے منع کر دے۔ قانون ساز اسمبلی کا پاس کردہ قانون گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر نافذ العمل نہ ہو سکتا تھا۔

6- بجٹ کے سلسلے میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے اختیارات محدود تھے۔ بجٹ کے کچھ حصوں پر ممبرن بحث کر سکتے تھے اور نہ ہی ووٹ دے سکتے تھے۔

7- مسلمانوں کے جداگانہ حق انتخاب کو جاری رکھا گیا۔

8- سیکرٹری آف سٹیٹ (وزیر ہند) کی تنخواہ کا بوجھ ہندوستانی خزانے پر ڈال دیا گیا اس سے پہلے یہ تنخواہ برطانوی خزانے سے ادا کی جاتی تھی۔

9- دس سال کے بعد ایک کمشن مقرر کیا جائے گا جو ان اصلاحات کی کامیابی یا ناکامی کا جائزہ لے گا۔

10- مرکز اور صوبوں میں اختیارات کی تقسیم میں ضرورت اور حلقہ اثر کا خیال رکھا گیا۔

جن امور کے لیے تمام ہندوستان میں یکساں قوانین کی ضرورت تھی، کو مرکز کے

سپر دکر دیا گیا۔ مرکز کے ذمے جو امور تھے، ان میں دفاع، امور خارجہ، سیاسی

تعلقات ، کسٹم ، مالیاتی امور ، ڈاک ، کرنسی ، رسل و رسائل اور دیوانی و فوجداری قوانین وغیرہ اور صوبوں کے پاس مقامی خود مختاری کی حکومت ، عوامی صحت اور صفائی ، تعلیم ، واٹر ورکس ، واٹر سپلائی ، آبپاشی ، ریونیو ، جنگلات ، زراعت ، قحط ، ریلیف اور امن عامہ وغیرہ کے شعبے تھے ۔ اختیارات کی تقسیم کچھ اس طرح رکھی گئی تھی کہ مرکزی حکومت بعض معاملات میں بآسانی صوبائی امور میں دخل دے سکتی تھی ۔ اس کے علاوہ گورنر جنرل ہنگامی صورتحال کا بہانہ بنا کر صوبائی معاملات میں مداخلت کر سکتا تھا ۔ صوبائی گورنر اسمبلی کی موجودگی میں بھی اپنی مرضی سے احکامات جاری کر سکتا تھا ۔

11- صوبائی اسمبلیوں کے اراکین میں اضافہ کر دیا گیا ۔ ان میں 70 فیصد اراکین منتخب ہو کر آتے تھے اور 30 فیصد کو نامزد کیا جاتا تھا ۔ ان اسمبلیوں کی قانون سازی میں حتمی فیصلہ گورنر کے پاس ہی تھا ۔

12- صوبائی حکومت کے اختیارات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ۔

(i) منتقل شدہ TRANSFERRED

(ii) مخصوص شدہ RESERVED

اس کو دو علی نظام (DYARCHY) کہا جاتا ہے ۔ منتقل شدہ امور کی ذمہ داری وزیروں کو سونپی گئی تھی جو اسمبلی کے رکن ہوتے اور اپنے کاموں اور کارکردگی کے لیے اسمبلی کے سامنے جوابدہ ہوتے تھے ۔ ان کے پاس جو محکمے ہوتے تھے ان میں لوکل سیلف گورنمنٹ ، تعلیم ، امداد باہمی ، زراعت اور صنعت و حرفت وغیرہ شامل تھے ۔

مخصوص امور کا انتظام گورنر اپنے سیکرٹریوں کی وساطت سے چلاتا تھا ۔ مخصوص امور میں پولیس ، آبپاشی ، جنگلات ، عدالت اور مالگزاری کے محکمے شامل تھے ۔

جب اس ایکٹ کو نافذ کیا گیا تو اس زمانے میں ہندوستان کے سیاسی حالات حد درجہ دگرگوں تھے ۔ حکومت کے خلاف لوگوں میں شدید رد عمل موجود تھا ، اس لیے ان اصلاحات کا کوئی خاص خیر مقدم نہ ہوا ۔ یہ ایکٹ 1937ء تک نافذ رہا ۔ واضح رہے کہ

1935ء کا ایکٹ اسی سبب نافذ ہوا تھا ۔

مجموعی طور پر یہ تینٹی اصلاحات اس طرح سے استوار کی گئی تھیں کہ حکومت مکمل طور پر تمام انتظامی ، عدالتی ، مالیاتی اور قانون سازی سے متعلق امور پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکے ۔ اس نیک طرفہ مظاہر لگتے تھے کہ حکومت ہندوستانیوں کو اختیارات دے رہی ہے مگر دوسری جانب ان کی کارکردگی کو مشروط کر دیا جاتا تھا ۔ اس کی سب سے اہم مثال صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں میں گورنر اور گورنر جنرل کے اختیارات اور حق مداخلت ہے ۔ صوبوں میں دو عملی نظام کے نفاذ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حکومت نے صرف وہی محکمے مقامی لوگوں کے سپرد کیے جو اس وقت کی حکومت کو اپنے سیاسی مفادات کے حوالے سے غیر اہم نظر آتے تھے ۔

1919ء کی اصلاحات اپنے حقیقی مقاصد اور اس میں ہندوستانیوں کی محدود اور

مشروط شمولیت کے باعث ناکام ہو گئیں ۔

نہرو رپورٹ

ہندوستان میں انگریزی حکومت سے تینٹی و سیاسی حقوق حاصل کرن مسلمانوں اور ہندوؤں پر دو اقوام کی بقا کا مسئلہ تھا ۔ اس ضمن میں دونوں قوم میں کچھ رہنما یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ فرقہ وارانہ جذبات و مذہبی بنیادوں سے قطع نظر صرف سیاسی بنیادوں پر گمراہوں کے خلاف اپنی سیاسی جدوجہد کو مضبوط اور تیز کیا جائے ۔ اسی سلسلے میں میٹھاں لکھنؤ ہوئے اس کے چند سال بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں اس کی روح اور اس کے دائمی رہنماؤں کو پس پشت ڈال دیا ۔ تحریک خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی ہندوستان میں مذہبی بنیادوں پر فرقہ وارانہ ماحول پیدا ہونے لگا ۔ انہی دنوں میں ۔ کے کاتھتھی نے اپنے خیالات کا اظہار ، اپنے اخبار YOUNG INDIA میں اس طرح کیا ۔

”مسلمان یا تو عصب مند آوروں یا ان لوگوں کی اولاد ہیں جو ہم سے الگ ہو گئے ۔ اگر ہم اپنے وقار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے تین علاج ہیں ۔ ایک یہ کہ انہیں اسلام سے زبردستی الگ کر کے ان کے پرانے

دھرم (مذہب) کی طرف واپس لایا جائے۔ دوسرے اگر یہ ممکن نہیں تو انھیں اپنے آبائی علاقوں (عرب) کی طرف واپس چلے جانا چاہیے، تیسرے اگر یہ بھی مشکل ہو تو انھیں ہندوستان میں غلام بنا کر رکھنا چاہیے۔“

(رام گوپال - انڈین مسلمانز)

متحد ہو جائیں گے ، ہندوستان کو نوآبادی کے درجے کی ذمہ دار حکومت مل جائے گی ۔“

اب تک ہندوؤں اور مسلمانوں میں آئینی معاملات پر لکھنؤ معاہدہ کو ہی بنیاد سمجھا جاتا تھا ۔ ہندو مہاسبھا کے رہنماؤں نے اس بنیاد کو ختم کرنے کی غرض سے مسلمانوں کے جداگانہ حق انتخاب کی دوبارہ مخالفت شروع کر دی ۔ وہ اس مطالبے کو ہندو قوم پرستی کے اصول کے خلاف سمجھتے تھے ۔

ہندو مہاسبھا کے مسلمانوں کے جداگانہ حق انتخاب کے مطالبے پر رویے سے مسلمان رہنماؤں نے پھر سوچ بچار شروع کیا ۔ اس سلسلے میں 1927ء کو دہلی میں مسلمان رہنماؤں نے قائد اعظم کی صدارت میں مندرجہ ذیل شرائط پیش کیں اور یہ بھی اعلان کیا کہ اگر ان شرائط کو مان لیا جائے تو مسلمان اپنے جداگانہ حق انتخاب کے مطالبے کو ترک کر دیں گے ۔

- 1- سندھ کو بھیٹی سے علیحدہ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے ۔
- 2- صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اسی سطح اور معیار کی اصلاحات نافذ کی جائیں جو کہ دوسرے صوبوں میں کی گئی ہیں ۔
- 3- مذکورہ بالا شرائط کے تحت جو صوبے بنیں ، ان میں مسلمان ، ہندو اقلیت کو وہی مراعات دیں گے جو ہندو اپنے اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کو دینے پر رضامند ہوں گے ۔ ان صوبوں میں مخلوط انتخاب کو منظور کر لیا جائے گا ۔
- 4- پنجاب اور بنگال میں نیابت کا تناسب آبادی کے مطابق ہو گا ۔ مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نیابت ایک تہائی سے کم نہ ہوگی اور انتخابات بھی مخلوط ہوں گے ۔

ان تجاویز پر قائد اعظم نے ایک اخباری بیان میں یہ وضاحت کی :-
 ”———— مجھے امید ہے کہ ان تجاویز پر رواداری اور فراخ دلی سے غور کیا جائے گا ۔ جہاں تک طریق انتخاب کا تعلق ہے ، وہ بچائے خود مقصود بالذات نہیں ۔ انتخاب جداگانہ رہے تو کیا اور مخلوط ہو تو کیا ۔ مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے قومی حقوق اور اپنی قومی ہستی

کے تحفظ و بقا کا پورا یقین ہو جان چاہیے ۔ اور انھیں اس امر کا اطمینان ہو جائے کہ اکثریت محض اپنی تعداد کے بل بوتے پر ان کے حقوق پامال نہیں کر سکے گی ۔“

ان تجویز پر ابتدا میں کانگریسی رہنماؤں نے مضامنت کا اظہار کیا مگر چھ ماہ بعد ، انھوں نے اپنے فیصلے میں تبدیلی کر لی ۔ پنجاب مسلم لیگ نے بھی جداگانہ طرز انتخاب کے قضیے پر ان تجویز کو غیر موزوں قرار دیا ۔ پنجاب میں ان دنوں سر فضل حسین ، سر محمد شفیع اور سر محمد اقبال سرگرم رہنما تھے ۔ یکم مئی 1927ء کو لاہور میں پنجاب مسلم لیگ کے زیر اہتمام ایک جلسے میں سر محمد اقبال نے ان خیالات کا اظہار کیا ۔

”پنجاب مسلم لیگ اپنے اس عقیدے کا اعلان کرتی ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی حالت میں جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب ہی کے ذریعے سے مرکزی مجلس وضع قانون اور صوبوں کی وضع قوانین باشندگان ہند کی حقیقی نمائندہ مجلس بن سکتی ہیں ۔ جداگانہ حلقہ ہائے انتخاب ہی کے ذریعے سے باشندوں کے حقوق و فوائد محفوظ رہ سکتے ہیں اور اسی صورت میں وہ فرقہ وارانہ کشمکش دور ہو سکتی ہے جو وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہے اور جو مخلوط و مشترک حلقہ ہائے انتخاب سے پیدا ہوگی ۔ اس لیے لیگ کی یہ قطعی رائے ہے کہ جب تک اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کا موثر انتظام نہ ہو ، اس وقت تک مسلمان فرقہ وارانہ حلقہ ہائے انتخاب کو دستور ہند کے ایک اساسی جزو کی حیثیت سے قائم رکھنے پر متبر ہیں ۔“

سائمن کمیشن

1919ء کے آئین ہند میں ایک شق یہ بھی تھی کہ دس سال کے بعد ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا ، جو ہندوستان میں طرز حکومت اور یہاں ذمے دار حکومت قائم کرنے کے سلسلے میں ضروری حقائق کا مطالعہ کرے گا اور اپنی رپورٹ پیش کرے گا ۔ 1928ء کے اوائل میں حکومت برطانیہ نے سر جان سائمن (SIR JOHN, SIMON) کی سرکردگی میں ایک کمیشن ہندوستان روانہ کیا ۔ اس کمیشن کے تمام

اراکین انگریز تھے۔

ہندوستان میں اہم سیاسی جماعتوں نے اس کمیشن سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ کمیشن میں ہندوستانیوں کی عدم شمولیت کی بنا پر مختلف جماعتوں نے سخت احتجاج کیا۔ کانگریس نے کمیشن کا بائیکاٹ کیا، مسلم لیگ میں دو آراء تھیں۔ ایک ہندو کے قائد محمد علی جناح تھے اور وہ بائیکاٹ کے حق میں تھے۔ دوسرے گروپ میں سرفہرست سر محمد شفیع تھے، جنہوں نے کمیشن سے تعاون کو پسند کیا۔

کمیشن کے بارے میں ہندوستانی جماعتوں کے مجموعی رویے پر وزیر ہند لارڈ برکن ہیڈ (LORD BIRKEN HEAD 1872ء - 1930ء) نے 1928ء کے اوائل میں یہ تبصرہ کیا :-

”جائے اس کے کہ وہ حکومت کے خلاف ہمیشہ انہدامی نکتہ چینیوں کرتے رہیں وہ (ہندوستانی) اپنی طرف سے دستور کی کوئی متحدہ اسکیم پیش کریں۔“

(رام گوپال - انڈین مسلمانز)

آل پارٹیز کانفرنس

کانگریس نے لارڈ برکن ہیڈ کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے مارچ 1928ء کو دہلی میں تمام سیاسی جماعتوں کی کانفرنس منعقد کی۔ اس کانفرنس میں جن مسلمان جماعتوں نے شرکت کی، ان میں آل انڈیا مسلم لیگ، مرکزی خلافت کمیٹی، جمعیت العلماء ہند اور ہندوؤں کی طرف سے ہندو مہاسبھا، کانگریس اور کئی دوسری جماعتیں شامل تھیں۔ ان سب کے علاوہ سکیموں اور مزدوروں کی تنظیموں نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی۔

دو ماہ کے عرصے میں کانفرنس کے 25 اجلاس ہوئے مگر کسی معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ کانگریس اور س کی حلیف سیاسی جماعتیں مسلمانوں کے تحفظات اور بہتر سیاسی مستقبل کے لیے کسی بھی تجویز کو ماتے سے گریز کر رہی تھیں۔ کانفرنس کا ایک اجلاس 19 مئی کو بھٹی میں ہوا۔ اس اجلاس میں بہت کم نمائندوں نے حصہ لیا۔ بعض رہنماؤں

سے اجلاس کے التوا اور بعض نے کانفرنس توڑنے کی تجویز دی۔ تاہم ایم کے گاندھی کی تجویز پر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کے ذمے ہندوستان کے لیے دستور مرتب کرنا تھا۔ اس کمیٹی کے سربراہ پنڈت موتی لعل نہرو تھے۔ اس کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ نہرو رپورٹ پر بحث و تمحیص کے لیے لکھنؤ میں 28 تا 30 اگست 1928ء کو آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس ہوا۔

اس جلسہ میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی اور مولانا حسرت موہانی (1) بھی موجود تھے۔ مولانا حسرت موہانی نے نہرو رپورٹ کی ہر شق پر بحث کی اور انہیں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا اور ان کی متبادل تجویز پیش کیں۔

نہرو رپورٹ

نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اہم نکات یہ تھے۔

1۔ جداگانہ انتخابات کے اصول کو قومی جذبے کی نشوونما کے لیے نقصان دہ دیکھتے ہوئے، اسے مسترد کر دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے فرقہ وارانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان جداگانہ انتخاب کے مطالبے کو بنی شراائط پر ترک کر کے کو تیار تھے، ان میں مرکزی اسمبلی میں 33 فیصد نمائندگی کا مطالبہ شامل تھا۔ نہرو رپورٹ میں اس مطالبے کو بھی رد کر دیا گیا اور اس کے لیے یہ دلیل دی کہ مسلمان ہندوستان میں ایک چوتھائی سے بھی کم ہیں، اس لیے انہیں 33 فیصد نمائندگی نہیں دی جا سکتی۔

(1) مولانا حسرت موہانی (1875ء - 1951ء) کی ولادت حسرت کے ایک قریبی موبہاں میں ہوئی۔

تہذیبی حلقوں میں اس کے بعد علمی حلقوں میں، خدیوہ اور 1903ء میں ہنس ستی کے ساتھ یاس بابا، مولانا حسرت کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ ان کے علمی، ادبی، تاریخی اور ادبی کاموں نے ان کی زندگی میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔ ان کے علمی اور ادبی کاموں نے ان کی زندگی میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔ ان کے علمی اور ادبی کاموں نے ان کی زندگی میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔

مولانا حسرت کی زندگی میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔ ان کے علمی اور ادبی کاموں نے ان کی زندگی میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔ ان کے علمی اور ادبی کاموں نے ان کی زندگی میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔ ان کے علمی اور ادبی کاموں نے ان کی زندگی میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔

2- پنجاب اور بنگال کے بارے میں مسلمان چاہتے تھے کہ یہاں ان کی آبادی کے تناسب سے نشستیں مخصوص کر دی جائیں۔ ان دونوں صوبوں میں مسلمانوں کی آبادی بالترتیب 56 فیصد اور 55 فیصد تھی۔

اس مطالبے کا پس منظر مسلمانوں کے تعلیمی اور اقتصادی حالات تھے جن کے باعث رائے دہندگی کے معیار کے مطابق ان کے ووٹروں کی تعداد دوسری اقوام کے مقابلے میں کم ہو جاتی تھی۔ مخلوط انتخاب کی صورت میں مسلمان، اسمبلیوں میں اپنی اکثریت بحال نہ رکھ سکتے تھے۔ انہی حقائق کی بنا پر مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے مخصوص کوٹ دیا جائے تاکہ ان کے مسائل بہتر طور پر ایوان حکومت تک پہنچ سکیں۔ نہرو رپورٹ میں اس مطالبے کو بھی رد کر دیا گیا۔ تاہم ہندو اکثریت کے صوبوں میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دینے پر رضامندی کا اظہار کیا گیا۔ اسی اصول کو مسلم اکثریت کے صوبوں میں ہندوؤں کے لیے بھی تجویز کیا گیا۔ نمائندگی کے معاملے پر مسلمانوں سے ترجیحی سلوک کے اصول کو ترک کر دیا گیا۔

3- انگریزوں نے سندھ کے صوبے کو بمبئی کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ اس سے سندھ کی مسلم اکثریت غیر مؤثر ہو گئی تھی۔ مسلمان رہنما، اس صوبے کی مسلم اکثریت کے حوالے سے سیاسی اہمیت کو بحال کروانا چاہتے تھے۔ نہرو رپورٹ میں سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے کی سفارش کی گئی مگر اس کے ساتھ یہ شرائط بھی عائد کر دی گئیں۔

(i) سندھ کا صوبہ پہلے مالی لحاظ سے خود کفیل ہو۔

(ii) اگر صوبہ مالی طور پر خود کفیل نہ ہو تو یہ معاملہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر عوام کی اکثریت علیحدہ صوبہ بنانے میں مالی مشکلات کو برداشت کرنے کے حق میں ہوں تو ایسا کر دیا جائے۔

کر دیا گیا۔ آپ نے تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ بعد ازاں آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں ہی قیام پذیر رہے۔ آپ بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے۔ آپ اپنی طرز کے ایک اعلیٰ شاعر تھے۔ آپ کا دیوان دس جلدوں پر مشتمل ہے۔

۴۔ ہندوستان میں مختلف صوبوں میں مختلف معاشرت اور مختلف اقوام کی تعدادی حیثیت کے پیش نظر صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینا بہتر ہو سکتا تھا۔ اس سے سیاسی طور پر مقامی لوگوں کی حکومت میں شرکت اور نمائندگی بڑھ سکتی تھی اور یہاں انگریزوں کا عمل دخل بھی کم سے کم ہو سکتا تھا۔ یہ طرز حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے سیاسی طور پر مناسب ہو سکتا تھا۔

نہرو رپورٹ میں صوبوں کو اختیارات دینے کے برعکس مرکز کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے کی سفارش کی گئی۔ اس کے علاوہ اضافی اختیارات بھی صوبوں کی بجائے مرکز کے پاس ہی رہنے کی تجویز دی گئی۔

۵۔ نہرو رپورٹ میں ہندوستان کو ڈومینین (DOMINION) کی حیثیت دینے کی سفارش بھی کی گئی۔

نہرو رپورٹ پر مختلف رہنماؤں کی رائے معلوم کرنے کے لیے دسمبر 1928ء کو کلکتے میں آل پارٹیز کنونشن ہوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ قائد اعظم نے باہم مشورے کے لیے مسلم لیگ کا اجلاس بلوایا اور اس میں مشترکہ طور پر سیاسی فیصلے کرنے کے بعد آل انڈیا پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کنونشن میں انھوں نے مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کیا۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ میں کچھ ترامیم پیش کیں اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ اگر ان ترامیم کو قبول کر لیا جائے تو وہ نہرو رپورٹ کو تسلیم کر لیں گے۔ ترامیم یہ تھیں :-

- ۱۔ مرکزی اسمبلی کے منتخب ممبروں میں سے $\frac{1}{3}$ مسلمان ہوں۔
- ۲۔ اگر پنجاب اور بنگال میں مخلوط انتخاب رائج نہ کیے جائیں تو کم از کم دس سال کے لیے مسلمانوں کی نشستیں ان کی آبادی کے تناسب سے مخصوص کر دی جائیں۔ دس سال کے بعد مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ اس تجویز پر نظر ثانی کر لیں۔
- ۳۔ اضافی اختیارات مرکزی حکومت کی بجائے صوبوں کو تفویض کیے جائیں۔

اسی اجلاس میں قائد اعظم نے مصالحت اور ملک میں اتحاد و یکجہت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس یادگار تقریر کا کچھ حصہ یہاں دیا جاتا ہے :-

۔۔۔۔۔ جب ایک قوم آزادی کی جدوجہد میں مصروف ہو اور
 فرزند ان وطن حصوں آزادی کے لیے بدیشی حکومت کے خلاف برسرِ پیکار
 ہوں تو اس وقت آپ کو لامحالہ اقلیتوں کا مسئلہ طے کرن ہو گا۔ آپ
 جس نوع کے دستورِ اساسی چاہیں، وضع کر لیں۔ جب تک اقلیتیں یہ
 محسوس نہیں کریں گی کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں، وہ اس دستور کی
 حمایت کرنے میں ہمیشہ تامل سے کام لیں گے۔ اس لیے یہ تسلیم کرنا
 پڑے گا کہ اس ضمن میں اقلیتوں کی حفاظت ہی قوم پرستی کی سب سے
 پُراسن آزمائش ہے۔۔۔۔۔

میں اس وقت ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ہندوستانی کی
 حیثیت سے تقریر کر رہا ہوں اور میری آرزو ہے کہ میں آزادی کی جدوجہد
 میں نو کروڑ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھوں۔ کیا آپ محسوس
 اس خیال سے مطمئن ہو جائیں گے کہ چند مسلمان آپ کا ساتھ دینے کو
 تیار ہیں، کیا آپ صرف اس بات پر مطمئن ہو جائیں گے کہ جناح یہ کہتے
 ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیا آپ جناح کی شہادت کے متفق
 ہیں، یا پوری مسلمان قوم کے اشتراک کے خواہاں ہیں۔۔۔۔۔ خدار
 یہ نہ سمجھ بھیجے کہ میں آپ کو دھمکیاں دے رہا ہوں۔ مجھے یہی اندیشہ ہے
 کہ کہیں میری باتوں کو غلط معنی نہ پہنچائے جائیں۔ اگر اقلیتوں کا یہ
 مسئلہ آپ نے آج حل نہ کیا تو لازماً کل کو حل کرنا پڑے گا۔ ہم ایک
 ہی مادر وطن کے فرزند ہیں۔ ہمیں مل جل کر اس ملک میں زندگی بسر
 کرنا اور یہیں روزمرہ کا کام کاج کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے درمیان
 باہمی اختلاف ہے بھی تو ان کی وجہ سے دشمنی اور عداوت نہ مول نہ لیجیے۔
 اگر ہم اتفاق اور یکجہت پیدا کرنے سے معذور ہیں تو کم از کم اتنا تو
 کریں کہ دشمن کی مانند ایک دوسرے کا سر پھوڑ کر نہیں، بلکہ دوستوں
 کی طرح مصافحہ کر کے جدا ہوں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو متحد اور متفق
 دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے اور میں پورے یقین سے

کہہ سکتا ہوں کہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ہندوستان کی ترقی ناممکن ہے۔
اس لیے ہندو مسلم اتحاد کی تعمیر کے راستے میں کسی خیال، منطق، کسی
فلسفے اور کسی بھی کشمکش کو حائل نہ ہونے دیجیے۔“

(رفیق افضل۔ ص 293-94)

کنونشن میں قائد اعظم کی اپیل اور اخلاص پر مبنی خیالات کی پذیرائی کرنے کی
جگہ، ان کی مجوزہ ترامیم کو رد کر کے نہرو رپورٹ کو منظور کر لیا گیا۔ اسی کنونشن
میں یہ قرارداد بھی منظور کی گئی کہ حکومت نے اگر 31 دسمبر تک نہرو رپورٹ کی جملہ
سفارشات کو منظور نہ کیا تو کانگریس مکمل آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دے گی۔

قائد اعظم کے چودہ نکات

کانگریس میں انتہا پسندانہ اور مسلم مفادات کے منافی رویوں کے باعث مسلمانوں
میں مختلف سیاسی گروہوں (1) نے باہم مل کر صلاح مشورے شروع کر دیے۔ 31
دسمبر 1928ء تا یکم جنوری 1929ء سر آغا خاں کے زیر صدارت آل پارٹیز کانفرنس کا
اجلاس ہوا۔ اس کانفرنس میں مسلمانوں کے صوبائی اور مرکزی قانون ساز اسمبلیوں کے
نمائندے، خلافت کمیٹی، جمیعت العلماء ہند، مسلم لیگ (شفیع گروپ) کے علاوہ کئی
چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ مسلم لیگ (جناح گروپ) نے اس اجلاس
میں اس دلیل کی بنیاد پر شرکت نہ کی کہ مسلم لیگ کے مقابل جماعتیں کھڑی کرنے سے
مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔

آل مسلم پارٹیز کانفرنس کے اجلاس سے مسلمان سیاسی گروہوں میں کسی قدر یک
نظری پیدا ہوئی۔ مارچ 1929ء کو مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں، لیگ کے دونوں
گروہوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں مسلمانوں کے سیاسی تحفظات کے لیے چند
تجاویز مرتب کی گئیں۔ ان کو قائد اعظم کے 14 نکات کا نام دیا گیا۔ ان نکات کا خلاصہ

یہ ہے :-

1- ملک میں آئندہ دستور وفاقی طرز کا ہو اور زیادہ سے زیادہ اختیارات صوبوں کے پاس رہیں ۔

2- ہندوستان کے تمام صوبوں کو کسی بھی استثنیٰ کے بغیر اندرونی خود مختاری دی جائے ۔

3- ملک کے قانون ساز اور دوسرے منتخب اداروں کی تشکیل اس اصول پر ہو کہ ہر صوبے میں اقلیت کو مؤثر نمائندگی حاصل رہے اور کوئی اکثریت اقلیت میں نہ بدل دی جائے ۔

4- مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک تہائی سے کم نہیں ہونی چاہیے ۔

5- مختلف فرقوں کی نمائندگی جداگانہ انتخاب کے اصول پر ہو جیسا کہ اب ہوتی ہے ۔ البتہ ہر قوم یا فرقے کو اختیار حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اس حق سے دستبردار ہو جائے ۔

6- ہندوستانی صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس کا اثر صوبہ سرحد ، پنجاب اور بنگال کی مسلم اکثریت پر پڑے ۔

7- تمام اقوام کو مذہبی ، تنظیم و اجتماع کی آزادی ، عبادات و رسوم کی آزادی اور تعلیم و تبلیغ کی آزادی حاصل ہو ۔

8- کوئی مسودہ قانون ، قرار داد یا اس کا کوئی حصہ مجلس قانون ساز میں منظور نہ ہو سکے گا ، اگر کسی قوم کے منتخب اراکین کی تین چوتھائی تعداد اسے اپنے قومی مفادات کے منافی قرار دے ۔

9- سندھ کو بھٹی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبے کا درجہ دیا جائے ۔

10- ہندوستان کے دوسرے صوبوں کی طرح صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات نافذ کی جائیں ۔

11- مسلمانوں کو دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ حکومت کے ذمے دار عہدوں اور سرکاری ملازمتوں میں صلاحیت اور کارکردگی کا لحاظ رکھتے ہوئے ، مناسب حصہ دیا جائے ۔

12- دستور میں ایسے تحفظات دیے جائیں جن کی وجہ سے اسلامی ثقافت ، تہذیب و تمدن

کی حفاظت ، ترقی ، مسلمانوں کی تعلیم و زبان ، مذہبی پرسنل لا اور دوسرے اسلامی اداروں کی ترقی اور حمایت ہو سکے ۔ اس ضمن میں حکومت کی طرف سے مناسب مالی امداد بھی دی جائے ۔

13- ہر وزارت (صوبائی یا مرکزی) میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک تہائی سے کم نہیں ہونی چاہیے ۔

14- مرکزی قانون ساز ادارہ ، دستور میں اس وقت تک کوئی ترمیم نہ کرے جب تک وفاق ہند میں شامل تمام اکائیاں اس ترمیم کی منظوری نہ دیں ۔

تجزیہ

بیسویں صدی کے دوسرے عشرے کی ہنگامہ خیز تحریک کے بعد ، ہندوستان میں آئینی اصلاحات اور اس ضمن میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں آئینی تحفظات کا سلسلہ شروع ہوا ۔ اس میں مسلمان رہنماؤں خاص طور پر قائد اعظم کا رویہ مثبت رہا اور انھوں نے ممکنہ طور پر یہ کوشش کی کہ میثاق لکھنؤ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مفاہمت برقرار رہے ۔ نہرو رپورٹ نے کلی طور پر اس کوشش کو نظر انداز کیا اور ایسی تجاویز پیش کیں جن میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ سیاسی حیثیت حاصل کرنے سے روکنا مقصود تھا ۔ نہرو رپورٹ میں ہندوؤں کی اکثریتی حیثیت کو اس طریقے سے پیش کیا گیا تھا کہ مسلمان ان کے محتاج بن کر رہ جائیں ۔ اس ضمن میں صوبوں اور مرکز میں اختیارات کی تقسیم کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے ۔ مرکز میں زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے سے ، صاف ظاہر ہے کہ اکثریتی گروہ ہندوؤں کو ہی فائدہ پہنچتا تھا ۔ دوسری طرف مسلمانوں کو ان کے مطالبے کے مطابق ترجیحی حیثیت نہ دینے سے ان کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی تھی ۔ ایسی صورت حال میں مرکزی اسمبلی میں ہندو ممبران کی اکثریت ہونا لازم تھی ۔ مسلمان صرف چند صوبوں میں ہی بہتر انتخابی نتائج حاصل کر سکتے تھے ۔ اس طرح مسلمانوں کو ہندوستان کی سطح پر سیاسی نقصان بھی ہونا تھا اور وہ محض چند صوبوں کی سیاست تک محدود ہو جاتے ۔

قائد اعظم کے چودہ نکات ، دراصل ہندوؤں کے سیاسی نظریات اور مقاصد کا

دے۔ قائد اعظم اور دوسرے مسلمان رہنماؤں نے اس درجے پر یہ بخوبی سمجھ لیا تھا کہ ہندو باہمی مفاہمت اور مسلمانوں کے تحفظات سے قطع نظر اپنی اغراض کو ہی فوقیت دے رہے ہیں۔

بہرہ رپورٹ سے یہ بات بھی عیاں ہو گئی کہ اب برطانوی حکومت کے خلاف ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترکہ محاذ بھی ممکن نہ رہے گا۔ یہ محاذ میثاقِ لکھنؤ کی روح تھا۔ بہرہ رپورٹ سے یہ فضا ختم ہو گئی اور اب ہندوستان میں سیاسی منظر نامہ نئے حوالوں سے استوار ہونے لگا۔ اس سے مسلمانوں میں داخلی اتحاد کی صورت حال ابھرنے لگی اور ان میں ایک قومی تشخص کی فضا پیدا ہونے لگی۔ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں آئینی اختلافات کو اپنے مفادات میں استعمال کیا اور اس سے انھیں اپنے نوآبادیاتی نظام کو تقویت دینے میں مدد ملی۔

یادِ وہابی

☆ پہلی جنگِ عظیم کے بعد چند سالوں میں مقامی صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا مگر خام مال کی قیمتوں میں کمی کے باعث زرعی شعبہ متاثر ہوا اور یہاں بے روزگاری بڑھنے لگی۔

☆ تحریکِ خلافت کے دورِ نام لوگوں میں سبھی شعور بڑھا اور اس کا اظہار برطانیہ کے خلاف قائم ہونے والی مختلف انتہا پسند تنظیموں کی صورت میں ہونے لگا۔ اسی دور میں مسلم لیگ کے علاوہ بھی بہت سی تنظیمیں قائم ہوئیں جو اپنے نقطہ نظر کے مطابق سرگرم عمل تھیں۔

☆ 1919ء کے ایکٹ میں مقامی خواہشات اور سیاسی ضروریات سے قطع نظر ایسی آئینی تجاویز پیش کی گئیں جن سے نوآبادیاتی نظام کو طول دینے میں مدد مل سکتی تھی۔ مقامی رہنماؤں نے اس کو رد کر دیا تھا۔

بہرہ رپورٹ نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں برطانیہ کے خلاف پیدا شدہ اتحاد کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو انفرادی حیثیت میں سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس

رہورٹ میں مسلمانوں کے تحفظات کو سرے سے نظر انداز کیا گیا تھا ۔
 ☆ قائد اعظم کے چودہ نکات سے مسلمان ہندوستان کی علیحدہ سیاسی جدوجہد کی ابتدا ہوتی
 اور قائد اعظم جیسے ہندو مسلم اتحاد کے حامی رہنے والے ہی مسلمانوں کے تشخص کے
 لیے سوچنا شروع کر دیا ۔

غور و فکر کے لیے اہم نکات

(الف)

- 1- ہندوستان میں 1919ء سے 1929ء کے درمیان عرصے میں جو اہم تبدیلیاں رونما
 ہوئیں ، ان کا مسلمانانہ نقطہ نظر سے تجزیہ کریں ؟
- 2- نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے چودہ نکات میں جس نظریاتی اساس کی تفریق واضح ہوتی
 ہے ، اس کا تقابلی جائزہ پیش کریں ؟

(ب) مختصر جواب دیں ۔

- (i) بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں ہندوستان میں جو معاشی حالت رہے ، ان
 کا عام لوگوں پر کیا اثر ہوا؟
- (ii) میثاق لکھنؤ سے پیدا شدہ سیاسی صورتحال کو پس منظر میں رکھتے ہوئے 1929ء تک
 کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں ؟
- (iii) 1919ء کے ایکٹ میں پوشیدہ برطانوی پالیسی کا تجزیہ پیش کریں ۔ حکومت کس
 طرح اس ایکٹ کو محض شک شوئی کے لیے استعمال کر رہی تھی ؟
- (iv) دو عملی (DYARCHY) سے حکومت کس قسم کے مفادات حاصل کرنا چاہتی تھی ؟ اس
 سے کیا مقامی لوگوں کو کچھ فائدہ مل سکتا تھا ؟
- (v) تحریک خلافت کے بعد ہندو رہنماؤں کے مسلمانوں کے متنبہ ہونے رویے پر
 مسلمان رہنماؤں کے تاثرات کا جائزہ لیں ؟
- (vi) نہرو رپورٹ کے سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس کے اجلاس میں قائد اعظم کی تقریر

کا اس وقت کے حالات کے تناظر میں تجزیہ کریں ؟
(vii) قائد اعظم کے چودہ نکات میں مسلمانوں کے جن سیاسی تحفظات کا تذکرہ ملتا ہے ،
ان کی وضاحت کریں ؟

(ج) 'ہاں' یا 'نہیں' میں جواب دیں ۔

1- بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں پیدا ہونے والی معاشی صورتحال میں خوردہ
اجناس کی قیمتوں میں شدید کمی ہو گئی ۔

2- سیاسی نقطہ نظر سے کسی بھی آئین یا قانون کی تیاری میں ہر فرد کی سماجی ، اقتصادی
اور سیاسی خواہشات اور مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے ۔

3- 1919ء کی آئینی اصلاحات میں ہندوستان کے باشندوں کی خواہشات کا مکمل طور پر
خیال رکھا گیا تھا ۔

4- 1919ء کے ایکٹ کے تحت رائے دہندہ بننے کے لیے خاص حد تک ٹیکس دینے یا
جائداد کی ملکیت رکھنا ضروری تھا ۔

5- سندھ کو علیحدہ صوبہ بنانے سے مسلمانوں کو اس صوبے میں مکمل طور پر اکثریت مل
سکتی تھی ۔

6- سائنس کمیشن سے مسلم لیگ (جناح گروپ) نے تعاون کرنا قبول کر لیا تھا ۔

7- نہرو رپورٹ میں پوشیدہ ہندوؤں کی ذہنیت اور ان کے مسلمانوں کی جانب خیالات
واضح ہو گئے تھے ۔

8- قائد اعظم کے چودہ نکات میں مسلمانوں کے قومی مزاج اور سیاسی مستقبل کے لیے
لائحہ عمل کی نشاندہی ہوتی ہے ۔

9- نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے چودہ نکات کے بعد برطانوی حکومت کو میثاق لکھنؤ سے
پیدا ہونے والے ہندو مسلم اتحاد سے آزادی حاصل ہو گئی ۔

تصویرِ پاکستان

علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد

ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے قیام کے بعد ، یہاں کی دونوں بڑی اقوام ، ہندوؤں اور مسلمانوں کے سامنے سب سے اہم مسئلہ اپنی شناخت اور قومیت کی استواری کا تھا ۔ ہندوؤں نے اپنی قومیت کی اساس ہندو مذہب اور اس پر مبنی معاشرتی روایات کو قرار دیا ۔ انیسویں صدی میں ہی ایسی قوم پرستی کی تحریکات نے جنم لینا شروع کر دیا تھا ۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ایک حکومتی گروہ کی حیثیت سے ہوئی مگر انگریزوں کی آمد تک مقامی لوگوں کے مسلمان ہونے سے ان کی حیثیت اور معاشرتی ہیئت بدل چکی تھی ۔ ان کا اپنا ایک مزاج اور روایات کا ایک مخصوص ڈھانچہ استوار ہو چکا تھا ، جو ہندوؤں سے قطعی طور پر مختلف تھا ۔ اس انفرادیت کی بنیاد ان کا مذہب تھا جو تاریخی طور پر ایک مختلف کردار اور اثر کا حامل رہا ہے ۔

ہندوستان میں مسلم قومیت کے ارتقاء کا نتیجہ خیز زمانہ تحریکِ خلافت کے بعد کا زمانہ ہے ، اور اس میں ایک مؤثر کردار علامہ محمد اقبالؒ نے ادا کیا ۔ علامہ اقبالؒ نے اپنی عملی سیاسی زندگی کا آغاز 1927ء میں کیا ۔ اسی سال وہ پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ۔ آپ نے 1930ء میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس کی صدارت کی اور یہاں اپنے صدارتی خطبے میں ہندوستان میں مسلم قومیت کی فکری اساس اور ہندوستان میں فرقہ وارانہ سیاست کے حل کے لیے عہدہ یا وفاق ہندوستان میں شامل ایک مسلم ریاست کے قیام کی وجوہات بیان کیں ۔

خطبے کے ابتدائی حصے میں علامہ اقبال نے ہندوستانی مسلمانوں کی قومی حیثیت اور انفرادیت کی بنیاد اسلام کو قرار دیا۔ انھوں نے فرمایا۔

”————— اسلام ہی ایسا جزو ترکیبی تھا جس سے مسلمانان ہند کی تاریخ حیات متاثر ہوئی۔ یہ وہ بنیادی جذبات اور وفاداریاں وجود میں لایا جنھوں نے رفتہ رفتہ منتشر افراد اور جماعتوں کو یکجہ کر دیا اور بالآخر ان لوگوں نے متمیز اور واضح قوم کی صورت اختیار کر لی۔ درحقیقت یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ دنیا میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے، جس میں اسلام کی وحدت خیز قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے۔“

اس کے بعد علامہ اقبال نے اسلام کی اخلاقی طاقت اور اس کی روح کی وضاحت کی۔ انھوں نے اسلام اور عیسائیت کا تقابلی جائزہ پیش کیا اور اس بات پر زور دیا۔ عیسائی مذہب ایک رہبانی نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا عمل دخل زندگی کے دوسرے شعبوں پر نہ ہونے کے برابر رہا۔ تاریخی طور پر یہ محض آخرت کے تصورات اور چند اخلاقی ضابطوں تک محدود رہا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی، سیاسی اور دیگر شعبہ جات کی ضروریات سے ہم آہنگ نہ ہونے کے باعث یورپ میں مختلف تحریکات نے جنم لیا جو بظاہر مذہبی لگتی تھیں مگر حقیقت میں ان کا تعلق بدلتے ہوئے معاشرتی اور سیاسی تقاضوں سے تھا۔ اسی سے سیاسیات کے معیار بدلے گئے اور قومی نظاموں نے اپنی جگہ بنالی۔ عیسائی مذہب کے اس تاریخی کردار سے اہل مغرب نے یہ نتیجہ محال لیا کہ مذہب ہر فرد کا ذاتی معاملہ ہے اور انسان کی دنیاوی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

علامہ اقبال نے موجودہ دور میں اسلام کو ایک زندہ قوت قرار دیا اور اس کی ہم گیریت پر زور دیتے ہوئے انھوں نے فرمایا:-

”————— اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے، جو ذہن انسانی کو نسل اور وطن کی قیود سے آزاد کر سکتی ہے۔ جو یہ یقین رکھتا ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست کی زندگیوں میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے اور جو یہ

یقین رکھتا ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے ہاتھ میں ہے ، اسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جاسکتا۔

عظیم اقبال ہندوستان میں قومیتوں کے مسئلے کو خاصا پیچیدہ سمجھتے تھے ۔ وہ ہندوستان کو ایک چھوٹا ایشیا قرار دیتے تھے جس میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے ۔ مگر یہ سب باہمی اشتراک و تعاون کو فروغ دینے کی بجائے انفرادیت کو فروغ دے رہے تھے ۔ اس کی وضاحت انھوں نے اس طرح کی ۔

”—————“ یہ امر باعثِ تکلیف ہے کہ اب تک باہمی اشتراک و تعاون کی ہماری تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں ۔ ہم کیوں ناکام ہوئے ؟ غالباً ہم ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اندرونی طور پر دوسروں پر غالب آنا چاہتے ہیں ۔ غالباً یہ وجہ بھی ہے کہ باہمی اتحاد و تعاون کے لیے ہم ان اجارہ داروں سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں ہیں جو کسی نہ کسی طرح ہمیں حاصل ہو گئی ہے ۔ ہم اپنی اثاثیت کو قومیت کے چوغہ میں چھپاتے ہیں ۔ ظاہراً ہم رواداری اور حب الوطنی کا ورد کرتے ہیں لیکن اندرونی طور پر ذات پات اور فرقہ آرائی کا جذبہ بدستور کالم کر رہا ہے ۔

جہاں تک مسلم دماغ کے میرے مطالعہ کا تعلق ہے میں بلا جھجک اعلان کر سکتا ہوں کہ اگر فرقہ دارانہ مسئلہ کے مستقل حل کے لیے یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ مسلمانوں کو اپنی روایات و تمدن کے ماتحت اس ملک میں آزادانہ نشوونما کا حق ہے تو وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے ۔“

مگر اس کے ساتھ ہی انھوں نے ہندوستان میں بسنے والی مختلف اقوام کی جداگانہ حیثیت کو ایک تاریخی حقیقت تسلیم کرتے ہوئے فرمایا :

”ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا براعظم ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں ، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار

ہیں۔ ان کے اعمال کا تعین واحد نسل کے جذبہ اور احساس سے نہیں ہوتا۔ ہندو بھی واحد الجنس گروہ نہیں ہیں۔ فرقہ وارانہ گروہوں کی حقیقت کو تسلیم کیے بغیر برطانوی جمہوریت کا نظام ہندوستان میں رائج نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا مسلمانوں کا مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ہندوستان قائم کیا جائے، بالکل جائز ہے۔“

”میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ہا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ سلطنتِ برطانیہ میں رکھ کر یا اس سے باہر رکھ کر خود مختار طرزِ حکومت رائج کیا جائے۔ شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں یا کم از کم شمال مغربی عدقوں کے مسلمانوں کا نوشتہ تقدیر ہے۔“

علحدہ مسلم ریاست کے قیام کی مزید وضاحت اور اس سے حاصل ہونے والے متوقع فوائد کے بارے میں علامہ اقبالؒ نے فرمایا :-

”ہندوستان مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے، اسلام کے ایک تمدنی قوت کی حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اس کی مرکزیت قائم ہو۔۔۔ اس سے مسلمانوں میں احساس ذمے داری مضبوط ہو گا اور جذبہٴ حب الوطنی فروغ پائے گا۔“

اپنے اسی خطبے میں علامہ اقبالؒ نے مجوزہ ریاست کے قیام سے ہندوؤں میں موجود خدشات کا ازالہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس ریاست میں مذہبی حکومت نہ ہو گی بلکہ اس کا انحصار ایک اخلاقی نصب العین پر ہے جس کے مطابق انسان کسی خاص خطہٴ زمین سے وابستہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک روحانی ہستی ہے جو ایک اجتماعی ترکیب میں حصہ لیتی ہے اور اس کے زندہ جزو کی حیثیت سے چند فرائض اور حقوق کی مالک ہے۔ اس ریاست کے قیام سے یہ فائدہ ہو گا کہ ہندوستان میں اندرونی توازن قوت کی وجہ سے امن و امان قائم ہو جائے گا اور اسلام کو موقع ملے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو کر جو عربی شہنشاہیت کی وجہ سے اب تک اس پر قائم ہیں، اس جمود کو توڑ

ڈالے جو اس کے تہذیب و تمدن ، تعلیم اور قانون پر صدیوں سے طاری ہے ، اس سے نہ صرف اسلام اپنی حقیقی روح کے زیادہ قریب ہو جائے گا بلکہ وہ زمانہ حال کی روح کے بھی قریب تر ہو جائے گا ۔“

علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے میں مجموعی طور پر جن امور پر زور دیا اور جن کو ہندوستان میں مسلم قومیت کی بنیاد کے طور پر پیش کیا ، وہ یہ ہیں :-

1- اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی کو ان کے سیاسی مطمح نظر کی اساس قرار دیا ۔ اس سے مروجہ سیاسی معیار میں تبدیلی کی گنجائش پیدا ہو گئی ۔

2- اسلام کو ایک عالمگیر پیغام مانتے ہوئے انھوں نے امت مسلمہ میں اسلامی تمدن اور تہذیب کو وحدت کی علامت قرار دیا ۔ اسی تہذیبی اور تمدنی اساس کو انھوں نے مسلمانان ہند کی قومی تشکیل میں ایک بنیادی محرک کے طور پر پیش کیا ۔ ہندوؤں کے مقابل مسلمانوں کی انفرادیت اور تشخص کی بنیاد بھی یہی محرکات تھے ۔

3- علامہ اقبال نے مسلمانان ہندوستان کی قومی تشکیل میں چونکہ مرکزی محرک اسلامی تہذیب و تمدن کو قرار دیا تھا ، اس لیے سیاسی ، معاشی ، تاریخی اور قوم پرستی کے معاملات کو بھی اسی محرک کے تابع کر دیا گیا ۔

علامہ اقبال سے پہلے بھی کئی مشاہیر نے ہندوستان کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا خیال دیا تھا اور ان کے خیال میں ہندوستان میں موجود فرقہ واریت کا واحد حل بھی یہی تھا ۔ تاہم علامہ اقبال نے عہدہ مسلم ریاست کے تصور کو اسلامی نظریات کی بنیاد فراہم کی اور اس کو ہندوستان کے مسلمانوں کی قومیت سے وابستہ کر دیا ۔ اسی خیال کو بعد ازاں مسلم لیگ نے اپنا نصب العین بنایا ۔

چودھری رحمت علی

علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کے تین سال بعد چودھری رحمت علی نے نہ صرف مسلمانوں کی عہدہ ریاست بلکہ اس کا نام بھی تجویز کر دیا ۔

آپ مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں میں 1893ء میں پیدا

ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اسلامیہ کالج لاہور سے 1918ء میں بی اے کرنے کے بعد سیمسن کالج لاہور میں بطور استاد بھرتی ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ ملازمت ترک کر دی اور 1930ء میں انگلستان چلے گئے۔ وہاں کیمبرج اور ڈیمن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد 1948ء میں پاکستان پہلی بار آنے مگر موافق حالات نہ ہونے کے باعث واپس انگلستان چلے گئے۔ 1951ء کو کیمبرج میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔

اپنی شعوری زندگی کی ابتدا سے لے کر اپنے سفر انگلستان تک آپ ہندوستان میں رہے اور آپ نے اپنی زندگی اور ارد گرد ہندو مسلم تضادات کا نہ صرف بغور مطالعہ کیا بلکہ اس کا براہ راست تجربہ بھی کیا۔ آپ نے راجہ میں اپنے زمانہ طلب علمی میں ہی ہندوستان میں ہندو مسلم تضادات کا واحد حل مسلم ریاست کے قیام کو قرار دیا تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ علیحدہ ریاست کے قیام سے نہ صرف ہندوستانی سیاست میں جاری خلفشار کا خاتمہ ہو جائے گا بلکہ مسلمان اور اسلام کو منفی ہندی اثرات سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ علیحدہ مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں اور اسلام دونوں کے لیے بہتر ہو گا۔

جنوری 1933ء کو، انگلستان میں قیام کے دوران آپ نے اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک کتابچہ 'NOW or NEVER' شائع کیا۔ اس وقت انگلستان میں گول میز کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس کتابچے کو ہندوستانی سیاست دانوں میں تقسیم بھی کیا گیا۔ اس کتابچے میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا گیا۔ اس نام میں

پ — پنجاب سے

الف — صوبہ سرحد یا افغانستان سے

ک — کشمیر سے

س — سندھ سے

تان — بلوچستان سے لیے گئے تھے۔

چودھری رحمت علی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی اپنی ایک تاریخ اور تہذیب ہے۔ انھی کی بنیاد پر ان کی قومیت ہندوستانی ہونے کی بجائے پاکستانی ہے۔ آپ سمجھتے تھے

کہ ہندوستان میں متحدہ قومیت کا تصور نہ صرف تاریخی طور پر غلط ہے بلکہ اس کے قبول کرنے سے انسانی سطح پر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ آپ ہندوستان میں فرقہ واریت کی صورتحال کا واحد حل یہ سمجھتے تھے کہ ہندو، ہندوستان اور مسلم، ہندوستان کا واضح تعین کر دیا جائے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہیں جو ہندوستان میں دوسرے بسنے والوں سے مختلف ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تصادم مذہبی، فرقہ وارانہ اور معاشی نہیں بلکہ بین القوامی ہے۔ یہ ایک ایسا تصادم ہے جس میں مسلمان اپنی بقا کے لیے اور ہندو اپنا غلبہ قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔“

بعد ازاں ہندوستان کے سیاسی حالات میں مسلمان رہنماؤں نے محسوس کر لیا کہ ہندوستان کا سیاسی حل مسلم ریاست کا قیام ہے۔ اس کا پہلا اظہار 23 مارچ 1940ء کو قراردادِ لاہور میں ہوا۔

یاد دہانی کے لیے چند نکات

☆ ہندوستان میں ٹریریزوں کی حکومت کے قیام کے بعد یہاں دونوں بڑی اقوام، ہندوؤں اور مسلمانوں کے سامنے سب سے اہم مسئلہ اپنی شناخت اور قومیت کی استواری کا تھا۔

☆ ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ ایک حکومتی گروہ کی حیثیت سے ہوئی۔

☆ علامہ اقبال نے ہندوستانی مسلمانوں کی قومی حیثیت اور انفرادیت کی بنیاد اسلام کو قرار دیا۔

☆ علامہ نے اپنے خطبہ الہ آباد میں ہندوستانی مسلمانوں کی انفرادیت اور تشخص کو برقرار رکھنے اور ہندوستان میں جاری سیاسی خفشار کے خاتمے کے لیے شمال مغربی مسلم اکثریت کے علاقوں کو سلطنتِ برطانیہ میں رکھ کر یا اس سے باہر رکھ کر ایک ریاست بنانے کی تجویز پیش کی۔

☆ چودھری رحمت علی نے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا۔

☆ چودھری رحمت علی نے 1933ء میں ایک کتابچہ NOW or NEVER شائع کیا۔

☆ چودھری رحمت علی ہندو مسلم تضادات کو محض معاشی یا مذہبی نہ سمجھتے تھے، وہ اسے ایک بین الاقوامی مسئلہ گردانتے تھے۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

1- علامہ اقبال نے ہندوستان میں جاری سیاسی خلفشار کا واحد حل شمال مغربی علاقوں پر مشتمل ایک ریاست کے قیام کو قرار دیا۔ اس سلسلے میں انھوں نے جو دلائل پیش کیے ان کا تجزیہ کریں؟

2- پاکستان کے قیام کے بارے میں چودھری رحمت علی کے خیالات پر مبنی ایک نوٹ لکھیں؟

گول میز کانفرنسیں اور

1935ء کا آئین

”مائی لارڈ، تقسیم کرو اور حکومت کرو کا دستور آج دنیا میں عام ہے۔ مگر ہندوستان میں ہم تقسیم ہوتے ہیں اور آپ حکومت کرتے ہیں۔ لیکن آج میں لندن میں یہ فیصلہ کرنے آیا ہوں کہ آپ میرے ملک میں اور کتنے دن قیام کریں گے۔“

میں اپنے وطن کی آزادی کا پروانہ لینے یہاں آیا ہوں۔ میں اس کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، یا پھر میری لاش یہاں سے اُٹھے گی۔“

یہ اعلان مولانا محمد علی نے گول میز کانفرنس کے ایک اجلاس میں کیا۔ برطانوی حکومت نے اس کو محض جذباتی تقریر قرار دیتے ہوئے اس پر توجہ نہ دی تاہم اس اقتباس کے پہلے حصے میں جس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے اس کا احساس ہندوستان کے عوام میں بڑی گہرائی تک موجود تھا۔ اس احساس کو برطانوی حکومت ایک مخصوص آئینی سلسلے میں گم کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ اب ان کو بھی یہ احساس ہو چلا تھا کہ ہندوستان میں حقیقی آئینی اصلاحات کے بغیر کام چلانا ممکن نہیں۔ اسی عمل کے نتیجے میں 1935ء کا آئین نافذ کیا گیا جس میں مقامی لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے بہت کچھ تھا۔

پرس منظر

نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندو اور مسلمان مشترکہ آئینی تجاویز پر متفق نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں برطانیہ نے اپنے طے کردہ آئینی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہندو اور مسلمان رہنماؤں میں آئینی اتفاق

رنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس وقت کے وائسرائے لارڈ ایرون
LORD IRWIN (1881 - 1959ء) نے 31 اکتوبر 1929ء کو آئینی اصلاحات کے
ضمن میں یہ اعلان کیا۔

”1919ء کا آئین وضع کرنے میں حکومت برطانیہ کا جو ارادہ تھا اس سے متعلق
ہندوستان اور برطانیہ میں شبہات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس تناظر میں
بادشاہ معظم نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں ان کی طرف سے اعلان کروں
کہ گورنمنٹ کا اس سے متعلق جو فیصلہ ہے، اس کی رو سے 1919ء کے
اعلان میں یہ بات صاف ہے کہ اس میں جو کچھ سو جا گیا ہے، ہندوستان
کی آئینی ترقی کا طبعی نتیجہ ’مرتبہ نو آبادی‘ (1) کا حصول ہے۔“

اس اعلان کے ساتھ ہی حکومت برطانیہ کے سائن کمیشن کی رپورٹ پر ہندوستانی
ریاستوں اور یہاں کے رہنماؤں سے مشورے کا پروگرام بنایا۔ اس ضمن میں برطانوی
حکومت نے لندن میں کانفرنس بلانے کا اعلان کیا۔

سائن کمیشن کی رپورٹ ہندوستان کی سیاسی، معاشرتی اور معاشی زندگی سے متعلق
نہایت اہم معلومات مہیا کرتی ہے۔ 1935ء کا آئین سناتے وقت اسی کو بنیاد بنایا گیا
تھا۔

پہلی گول میز کانفرنس، پہلا اجلاس (12- نومبر 1930ء)

جب ہندوستان میں دوسرے رہنما گول میز کانفرنس میں شرکت کی تیاریاں کر
رہے تھے، کانفرنس نے حکومت برطانوی ڈانے کے لیے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر
دی۔ ایم کے گاندھی اس تحریک کے بانی تھے۔ انھوں نے کانفرنس میں شرکت کے
لیے یہ شرط رکھی تھی کہ یہ اعلان کیا جائے کہ کانفرنس ایک ایسا آئین تیار کرے گی جس
کے تحت ہندوستان کو درجہ نو آبادی دے دیا جائے گا۔ مسلمان رہنماؤں نے اس تحریک

(1) - نہ نو آبادی (DOMINION) - یہ اصطلاح سب سے پہلے 1867ء میں کینیڈا سے متعلق

استعمال ہوئی جب مختلف صوبوں کے وفاق سے یہ ملک وجود میں آیا تھا۔ بعد میں اس سے

مراد ہر ایسا ملک ہو گیا جو اپنے داخلی معاملات میں آزاد ہو۔

کی مخالفت کی۔ تحریک کے شروع ہوتے ہی ہندو رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔

حکومت نے کانگریس کو نظر انداز کر کے دوسری جماعتوں کو گول میز کانفرنس میں شرکت کے دعوت نامے جاری کر دیے۔ مسلم لیگ نے اپنے اجلاس میں گول میز کانفرنسوں کے فیصلے کو خوش آمد قرار دیا اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس میں صرف انہی مسلمانوں کو دعوت دی جائے جو صحیح معنوں میں مسلمانان ہند کے نمائندہ ہیں۔ یہی کانفرنس میں ہندوستان سے کل 57 افراد کو دعوت دی گئی، جن میں سولہ، ریاستوں کے نمائندے اور اٹھارہ مسلمان شامل تھے۔ ان تمام نمائندوں کا انتخاب وائسرائے نے کیا۔ 12- نومبر 1930ء کو کانفرنس کا افتتاح برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم نے کیا۔ کانفرنس کے لیے کوئی طے شدہ ایجنڈہ نہ تھا۔ ابتدائی سیشن میں برطانوی وزیراعظم نے مندرجہ ذیل امور کا تذکرہ کیا:-

1- ہندوستان میں طرز حکومت کیا ہو؟

2- مرکز میں ذمہ داریوں کی تفویض کی نوعیت اور حیثیت کیا ہو؟

3- صوبائی خود مختاری اور اس میں ضروری تحفظات کیا ہوں؟

مسلمانوں کے نمائندوں میں سر آغا خان، قائداعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی، سر شہ نواز، نواب احمد سید خاں چشتی، راجاشیہ محمد آف ڈومیلی، مسٹر اے۔ کے فضل الحق، سر اے۔ کے غزنوی، سر غلام حسین ہدایت اللہ، حافظ ہدایت حسین، صاحبزادہ سر عبد القیوم، سر سید سلطان احمد، سر محمد شفیع، ڈاکٹر شفاعت احمد خان، چودھری نضر اللہ اور سیکم شاہ نواز شامل تھے۔

پہلی کانفرنس میں قائداعظم نے بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ مجموعی طور پر کانفرنس میں بحث و مباحثے کے بعد مختلف مور پر اتفاق رائے کی یہ صورت حال رہی۔

1- وفاقی طرز حکومت پر تمام ممبرین میں اتفاق تھا۔ اس میں ریاستی راجاؤں نے بھی تمویل پر رضامندی ظاہر کر دی۔ تاہم وفاقی طرز حکومت کے معاملے کو حتمی شکل دینے کے لیے جو سب کمیٹی قائم کی گئی تھی، اس میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اختلافات اس بہت تھے کہ صوبوں اور مرکز میں اختیارات کی تقسیم کیا ہو، مرکز کو

مضبوط رکھا جائے یا کمزور ؟ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ریاستوں کو وفق میں شامل کرنے کے طریقے پر بھی اختلافات پیدا ہو گئے ۔ اس معاملے میں یہ وضاحت ضروری تھی کہ ریاستوں کے حکمران کس حد تک اپنے اختیارات چھوڑنا پسند کریں گے ؟ اس قضیے پر کوئی حتمی فارمولا طے نہ ہو سکا ۔

2- اقلیتوں کی مجوزہ وفاق میں حیثیت اور ان کے حقوق کے بارے میں کوئی اصول طے نہ ہو سکا ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان جداگانہ انتخاب کے اصول کو برقرار رکھنے اور پنجاب اور بنگال میں نشستوں کو مخصوص کرنے پر زور دے رہے تھے ۔ ہندو اس کے مخالف تھے ۔ ڈاکٹر امبیڈکر ، جو شوروروں کے لیڈر تھے ، شوروروں اور دوسری پس ماندہ اقلیتوں کے لیے علیحدہ نشستوں کا مطالبہ کر رہے تھے ۔ ہندو مندوب اس کے بھی مخالف تھے ۔

دوسری گول میز کانفرنس

پہلی گول میز کانفرنس میں کانگریس غیر حاضر رہی ۔ تاہم دوسری کانفرنس میں کانگریس کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں کی گئیں ۔ برطانوی حلقوں کا خیال تھا کہ کانگریس کی شمولیت کے بغیر کسی فیصلے پر پہنچنا بے سود ہو گا ۔ برطانوی حکومت کی ہدایت پر لارڈ ارون نے ایم ۔ کے کاندھی کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا ۔ لارڈ ارون اور کاندھی کے درمیان صلح کے سلسلے میں ملاقاتوں کا ایک سلسلہ ہوا جس کے نتیجے میں 5 مارچ 1931ء کو ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ۔ اس کو 'رون کاندھی معاہدہ' کہا جاتا ہے ۔ اس معاہدے میں حکومت نے کافی نرم رویہ اختیار کیا اور کانگریس کو بہت سی مراعات بھی دیں ۔ تاہم ایم کے کاندھی کو گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے راضی کر لیا گیا ۔

دوسری گول میز کانفرنس کا افتتاح 7 ستمبر 1931ء کو ہوا ۔ ایم ۔ کے کاندھی ، کانگریس کے واحد نمائندہ کی حیثیت سے اس کانفرنس میں شریک ہوئے ۔ اس کانفرنس میں بھی وفاقی نظام کی ترتیب ، اور اقلیتوں کی نمائندگی و حیثیت جیسے معاملات پر بحث و تمحیص شروع ہوئی ۔ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والوں میں تمام رہنما سابقہ کانفرنس

و اسے ہی تھے تاہم اس اجلاس میں ڈاکٹر سر محمد اقبال بھی شریک ہوئے ۔

اس کانفرنس میں ایم ۔ کے کاندھی کا مطالبہ تھا کہ کانگریس کو ہندوستانی عوام کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کیا جائے ۔ وہ کسی اور سیاسی جماعت کو مٹانے کے لیے تیار نہ تھے ۔ ان کا دعویٰ تھا کہ کانگریس ہندوستان میں تمام بسنے والوں کی ترجمان ہے ، خواہ ان کی ذات ، مذہب اور نسل کچھ بھی ہو ۔ وہ اپنے آپ کو والیان ریاست کا بھی نمائندہ گردانتے تھے ۔ انھوں نے کانفرنس میں شریک دوسرے مندوبین کو سرکاری نمائندے قرار دیا کیونکہ ان کے خیال میں وہ سب عوام کی بجائے محض حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے ۔

ہندو مسلم تعلقات کے بارے میں ایم ۔ کے کاندھی کا موقف یہ تھا کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے یہ دونوں اقوام باہم خوشگوار ماحول میں رہ رہی تھیں ۔ انگریزوں نے یہاں آکر نفرت اور محاصمت کو ہوا دی اور دونوں اقوام کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نفرت عارضی ہے ۔ جب انگریز ہندوستان کو آزاد کر کے یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ اقوام خود بخود مل جل کر رہنے لگیں گی ۔ لہذا ان حالات میں مسلمانوں کو خاص مراعات دینے کی ضرورت نہیں ۔

مسلمان رہنما ، ایم ۔ کے کاندھی کے ان خیالات سے قطعی طور پر متفق نہ تھے ۔ وہ جناح کے چودہ نکات کو بنیاد بنا کر اپنا موقف پیش کر رہے تھے ۔ جب کوئی سمجھوتہ ہوتا نظر نہ آیا تو ایم ۔ کے کاندھی نے ایک آخری کوشش کے طور پر ایک منصوبہ پیش کیا ۔ یہ ہوہو نہرو رپورٹ کا ایک چربہ تھا ، جس کو پہلے ہی سیاسی جماعتیں رد کر چکی تھیں ۔

ایم ۔ کے کاندھی کے منصوبے کے جواب میں مسلمانوں ، اچھوتوں ، ہندوستانی عیسائیوں ، اینگلو انڈین اور یورپین تجارتی حلقوں نے آپس میں مل کر ایک سمجھوتہ طے کر لیا ۔ اس سمجھوتے میں جداگانہ انتخاب کے اصول کو بنیاد بنا کر یہ اعلان کیا گیا کہ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے گروہ ہندوستان کی کل آبادی کے 48 فیصد حصے کی نمائندگی کرتے ہیں ۔ جب یہ سمجھوتہ کانفرنس کی ایک ذیلی کمیٹی کے روبرو پیش

کیا کہ تو وہاں ایم ۔ کے مکانہ جی نے اسے رذکر دیا ۔

دوسری گول میز کانفرنس کے اختتام پر برطانوی وزیراعظم نے حکومتی پالیسی کا اعلان کیا ۔ اس میں انھوں نے ذمے دار وفاقی حکومت اور داخلی صوبائی خود مختاری کے برطانوی اصول کا اعادہ کیا۔ فرقہ وارانہ مسئلے کو انھوں نے اصل رکاوٹ قرار دیا اور زور دیا کہ اس مسئلے کو ہندوستانی خود باہمی اتفاق رائے سے حل کریں ۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو پھر حکومت اپنی طرف سے کوئی عارضی سکیم نافذ کرے گی ۔

کمیونل ایوارڈ

ہندو اور مسلمان رہنما اپنی اپنی اقوام کے سیاسی تحفظات کے تناظر میں فرقہ وارانہ / اقلیتوں کے مسئلے پر مشترکہ فارمولہ طے کرنے میں قاصر رہے ۔ حکومت برطانیہ نے اگست 1932ء کو اقلیتوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک فارمولے کا اعلان کیا ۔ اسے کمیونل ایوارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ۔ اس کے نمایاں پہلو یہ تھے ۔

- 1- جداگانہ طریق انتخاب کو بدستور جاری رکھا جائے گا ۔
- 2- جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں ، وہاں ان کی آبادی سے زیادہ انھیں نمائندگی دی جائے گی ۔ اس ضمن میں بنگال اور آسام میں یورپین اقوام ، پنجاب میں سکھوں اور سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں ہندوؤں کو بھی ان کی آبادی سے زیادہ نشستیں ملیں گی ۔

- 3- اچھوتوں (1) کو بھی جداگانہ انتخاب کا حق دے دیا جائے گا ۔
- 4- مختلف صوبوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کا یہ تناسب رکھا گیا ۔

(1) ہندوؤں میں قدیم دور سے جو سماجی ڈھانچہ چلا آ رہا ہے ، اس میں اچھوتوں کو سب سے ادنیٰ حیثیت حاصل ہے ۔ یہ لوگ دوسری ذاتوں کے لیے ہر قسم کی خدمت کرنے پر مجبور کیے جاتے تھے ۔ ہندوؤں میں ان کی آبادی کا تناسب قریباً 50 فیصد تھا ۔ ان کی محنت کو دوسری ذاتیں اپنی خوشحالی کے لیے استعمال کرتی تھیں مگر ان کی ہندو نظام حیات میں حیثیت محض ایک مجبور آلہ کار سے زیادہ نہ تھی ۔ اس لحاظ سے ان کو ہندو نظام میں شامل کرتے ہوئے بھی غلطہ رکھا جاتا تھا ۔ ان کی بستیاں عام آبادیوں سے الگ ہوتی تھیں ، ان کا سایہ اگر کسی دوسری (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کل نشستیں مسلمانوں کی نشستیں

صوبہ	کل نشستیں	مسلمانوں کی نشستیں
یو پی	228	86
پنجاب	175	86 (مسلمان یہاں اکثریت میں تھے۔)
بنگال	250	119 ()
بہاری	175	30
شمال مغربی سرحدی صوبہ	50	36
مدراس	215	29
سندھ	60	34
بہار، اڑیسہ	175	46

مسلمانوں نے وسیع تر سیاسی مفاد میں کمیونل ایوارڈ کو قبول کر لیا حالانکہ مسلمانوں کو اس سے خاص فائدہ نہ پہنچ رہا تھا۔ تاہم انھوں نے یو پی، بہار، اڑیسہ اور مدراس کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کی نمائندگی کو کم کرنے اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں غیر مسلموں کو ان کی آبادی سے تین گنا زیادہ نمائندگی دینے پر سخت تنقید کی۔

ایم۔ کے کاندھلی نے کمیونل ایوارڈ میں شوروروں کو جداگانہ انتخاب کا حق دینے کو 'ان کے جسم کو چیر کر ٹکڑے کر دینے' کے مترادف قرار دیا انھوں نے اس ایوارڈ

فات کے بندو پر پڑ جاتا تو وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھنے لگتا۔ شوروروں کے یہ مذہبی کتب کا پڑھنا اور سنتا بھی منع تھا۔

ایسے حالات میں جب ہندوستان کی دوسری قوم اور قلیتیں بے سیاسی حقوق کے لیے کوشاں تھیں، شوروروں کے ایک رہنما ڈاکٹر امبیڈکر نے شوروروں کی سماجی اور سیاسی سطح پر حقیقت کو بہت گہرائی سے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہندو سماج میں شوروروں کی حالت ان کے لیے ناپاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہندو نظام حیات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ان کی مذہبی محسوسات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں انھوں نے کوشش کرنی چاہیے جو ہندوؤں کے نام سے لگ ہو۔ اس کے بعد دونوں کے مفاد میں دوسری تمام قوم کو بڑی تقویت ملی۔ شوروروں کو اہمیت دی گئی کہتا ہے اور ان کی تحریکیں جاری ہیں۔

کو منسوخ کروانے کے لیے 30- ستمبر 1932ء سے تلمرگ بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایم۔ کے کاندھی کے اس اقدام پر ہندو رہنماؤں میں شدید تشویش پیدا ہو گئی۔ انھوں نے شودروں کے رہنما ڈاکٹر امبیڈکر (1) سے پونا میں مذاکرات شروع کر دیے۔ انھوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کو ایوارڈ میں دی گئی مراعات کو منسوخ کرنے کے اعلان پر مجبور کیا۔ آخر ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جو پونا پیکٹ، کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے میں ہندو رہنماؤں نے شودروں کے رہنماؤں سے یہ طے کیا کہ کمزور ذاتوں (شودروں) کی نمائندگی کے لیے خصوصی نشستیں رکھی جائیں گی۔ صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی تعداد 148 رکھی گئی۔ مرکزی مقننہ میں عام سیٹوں میں سے 10 فیصد نشستیں شودروں کے لیے مخصوص کی گئیں۔ تاہم یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس معاہدے کا مقصد فوری طور پر سیاسی مفادات حاصل کرنا تھا۔ حقیقی معنوں میں اس سے شودروں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا کیونکہ طریقہ انتخاب اس طرح کا بنایا گیا تھا کہ موجود سماجی حالات میں شودروں پر اثر انداز بھی ہوا جاسکتا تھا اور کانگریس یا علاقے کے بااثر لوگوں کی مرضی کے مطابق ہی لوگوں کا انتخاب ہو سکتا تھا۔

پونا پیکٹ کے ساتھ ہی ایم۔ کے کاندھی نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ اس معاہدے کو حکومت نے بھی تسلیم کر لیا۔

تیسری گول میز کانفرنس

یہ کانفرنس 17- نومبر تا 24 دسمبر 1932ء لندن میں منعقد ہوئی۔ اس میں کانگریس نے شرکت نہ کی۔ قائد اعظم بھی اس کانفرنس میں موجود نہ تھے۔ اس میں بھی مجوزہ وفاق اور اس کے اختیارات پر بحث مباحثہ ہوتا رہا مگر یہ سب نتیجہ خیز نہ ہوا۔

1- ڈاکٹر نجیم راؤ رام جی امبیڈکر (1893ء تا 1956ء) - ہندوستان کی اچھوت قوم کے مشہور بڈر۔ انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کی۔ ہندو میں اونچی ذات کے ہندوؤں کے ظلم و ستم سے بہت تنگ آئے۔ بعد میں اچھوتوں کو منظم کرنے میں کلبیب ہوئے۔ آئین ساز اسمبلی کا رکن چنا گیا۔ آزادی کے بعد ہندوستان کا آئین بنایا۔ آخر میں بدھ مت اختیار کر لیا۔

قانونِ حکومتِ ہند 1935ء

تینوں گول میز کانفرنسوں کی سفارشات کو برطانوی حکومت نے ایک قرطاس ایض (WHITE PAPER) کی صورت میں شائع کروا دیا۔ اسے اپریل 1933ء کو برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے سولہ اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ کمیٹی نے مختلف رہنماؤں سے مشورے کے بعد قرطاس ایض کی سفارشات میں کوئی خاص تبدیلی نہ کی۔ 5- فروری کو وزیر ہند نے حکومت ہند کا مسودہ قانون برطانوی ایوانِ زیریں (HOUSE OF COMMONS) میں پیش کیا۔ یہاں سے منظوری کے بعد ایوانِ بال (HOUSE OF LORDS) سے منظور کروایا گیا۔ 2- اگست 1935ء کو اس قانون پر شاہی دستخط ہوئے۔

اس ایکٹ کی اہم شقیں یہ تھیں :-

- 1- ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت نافذ کیا گیا۔ اس وفاق میں ہندوستان کے صوبے اور شاہی ریاستیں شامل تھیں۔
- 2- مرکز میں دو ایوانی مقننہ قائم کی گئی۔ ایوانِ بالا کا نام کونسل آف سٹیٹ اور ایوانِ زیریں کا نام فیڈرل اسمبلی تجویز کیا گیا۔
- 3 صوبوں میں دو علی نظام (DYARCHY) کو ختم کر دیا گیا۔ تاہم اسے مرکز میں جاری کر دیا گیا۔

4- وفاق اور وفاقی اکائیوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے لیے تین فہرستیں اس قانون میں شامل کی گئیں۔

(i) مرکزی فہرست : اس میں وہ تمام امور شامل تھے جن پر مرکز کو مکمل اختیارات حاصل تھے۔ مثلاً دفاع، امورِ خارجہ، کرنسی اور فوج وغیرہ۔

(ii) صوبائی فہرست : اس فہرست میں وہ تمام امور شامل تھے جن پر صوبائی حکومتوں کو مکمل اختیارات حاصل تھے۔ ان میں امنِ عامہ، پولیس، جیل خانے، تعلیم، سرکاری، جنگلات اور آبپاشی وغیرہ شامل تھے۔

(iii) مشترکہ فہرست : اس فہرست میں شامل امور کے متعلق مرکزی اور صوبائی حکومتیں قانون بنانے کا اختیار رکھتی تھیں۔ لیکن اگر مشترکہ فہرست میں شامل کسی چیز کے متعلق مرکز نے قانون بنا دیا ہو تو صوبائی حکومت کو قانون بنانے کا حق نہیں رہتا تھا۔ اگر صوبائی اور مرکزی قانون میں اختلاف ہو جائے تو صوبائی قانون کالعدم ہو جاتا اور مرکزی قانون پر عمل کیا جاتا تھا۔

5- مقننہ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا۔ اس ایکٹ میں ترمیم کا اختیار صرف برطانوی پارلیمنٹ کو تھا۔ مرکزی بجٹ کے سلسلے میں بھی مقننہ کے اختیارات محدود تھے۔ بجٹ کا 80 فیصد حصہ مقننہ کے ووٹ سے مستثنیٰ تھا۔ مقننہ کے منظور کردہ تمام قوانین کی منظوری گورنر جنرل سے لینا ضروری تھی۔

6- اس ایکٹ میں ہندوستان میں پہلی مرتبہ صوبائی خود مختاری اور ذمے دار طرز حکومت کے اصول کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ صوبائی حکومتوں کو ایک حد تک مرکزی حکومت کے اثر سے آزاد رکھنے کی کوشش کی گئی۔

7- رائے دہی کا حق حاصل کرنے کی شرائط مختلف صوبوں میں مختلف تھیں۔ پنجاب میں رائے دہی کا حق صرف ان لوگوں کو حاصل تھا جو سالانہ کم از کم 5 روپے مالیت ادا کرتے ہوں یا ایسی ناقابل انتقال جائیداد کے مالک ہوں، جس کی مالیت 60 روپے سے کم نہ ہو یا جو کم از کم پرائمری تک تعلیم یافتہ ہو۔ خواتین میں حق رائے صرف ان کو حاصل تھا جو جائیداد کی شرط پوری کرتی ہوں یا وہ ایسے شخص کی بیوی یا بیوہ ہو جو جائیداد کی شرط پوری کرتا ہو، یا وہ ملٹری کے پنشنر کی بیوی یا والدہ ہو یا پھر تعصیم کی شرط پوری کرتی ہو۔

8- صوبائی اسمبلیوں میں صرف ان امور سے متعلق قانون سازی کی اجازت تھی جو صوبائی اور مشترکہ فہرست میں شامل تھے۔ صوبائی مقننہ کا منظور کردہ قانون گورنر یا گورنر جنرل کی منظوری کے بغیر لاگو نہ ہو سکتا تھا۔

مجموعی طور پر 1935ء کا ایکٹ، ہندوستان کی آئینی تاریخ میں ایک اہم پیش رفت ثابت ہوا مگر دوسرے سابقہ ایکٹوں کی طرح اس میں دی گئی مراعات کو اس قدر

شرائط میں جکڑ دیا گیا کہ یہ تقریباً غیر مؤثر ہو چکا تھا۔ ان شرائط کا مقصد مرکزی اداروں کی حیثیت کو بدستور برقرار رکھنا اور کلیدی عہدیداروں کی طاقت کو مکمل طور پر قائم رکھنا تھا۔ اس ضمن میں 1935ء کے ایکٹ کی سب سے اہم خصوصیت اس میں دی گئی صوبائی خود مختاری تھی۔ صوبائی خود مختاری پر ساتھ ہی اس قدر پابندیاں نافذ کر دی گئیں تھیں کہ اس کی اصل روح سلب ہو گئی۔ گورنر کے اختیارات اس قدر وسیع تھے کہ وہ آسانی سے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا تھا۔ وہ کسی بھی معاملے میں وزیر اعلیٰ پر اپنی رائے ٹھونس سکتا تھا۔ انہی اختیارات کی بنیاد پر وہ آسانی ذمہ دار طرز حکومت کے اصول کو مجروح کر سکتا تھا۔

اس ایکٹ میں انتظامی اور قانون سازی کے سلسلے میں تمام تر بنیادی اختیارات حکومت کے اعلیٰ حکام کے پاس ہی رہے۔ صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کی تقسیم میں اہم اور بنیادی اہمیت کے ادارے مرکز کے پاس رہے۔ مشترکہ فہرست کے امور میں مرکزی قانون کو صوبائی قانون پر برتری حاصل تھی۔ گورنر جنرل، ان تمام ترجیحی انتظامی و قانونی اختیارات کے باوجود براہ راست صوبائی انتظام خود سنبھالنے کا بھی مجاز تھا۔

اس ایکٹ میں ہندوستان کی کوئی بھی اسمبلی ترمیم نہ کر سکتی تھی۔ بجٹ کے 80 فیصد حصے پر وہ رائے زنی نہ کر سکتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے بجٹ کا زیادہ تر حصہ حکومت کی فوجی اور دفاعی ضروریات کی نذر ہو جاتا تھا۔ ترقیاتی ور بہبود کے شعبوں کے لیے نہایت کم روپیہ مخصوص کیا جاتا تھا۔ اس طرح ہندوستان کے غریب عوام کی کمائی ہوئی دولت کو ذاتی اغراض پر خرچ کر دیا جاتا تھا اور اس پر طرہ یہ کہ ہندوستانی نمائندے اس بجٹ پر کسی قسم کی تنقید یا ترمیم نہ کر سکتے تھے۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ 1917ء سے پہلے فوج میں کوئی ہندوستانی بطور کیشنڈ آفیسر شامل نہیں ہو سکتا تھا۔

مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اس ایکٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اس پر مولوی فضل الحق نے یہ تبصرہ کیا۔ ”اس ایکٹ کے تحت نہ تو مسلم راج قائم ہوا، اور نہ ہی ہندو راج قائم ہوا، بلکہ برطانوی راج قائم ہو گیا۔“

تجزیہ

ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاست کے سب سے اہم مقاصد یہ تھے کہ ہندوؤں کی اکثریت کے مقابلے میں ان کو بہتر پوزیشن حاصل ہو سکے اور اس کے تحت ان کے اقتصادی اور معاشرتی تحفظات کا خاطر خواہ خیال رکھا جاسکے۔ اسی کے لیے مسلمانوں نے مندرجہ ذیل ترجیحات کو اپنی سیاست کی بنیاد بنایا۔

(1) مسلمانوں کی بنگال، پنجاب اور شمالی سرحدی صوبے میں اکثریت کی بنیاد پر انھیں مرکزی حکومت میں $\frac{1}{3}$ نشستیں دی جائیں۔ اس مطالبے کی کامیابی کی صورت میں وہ مرکزی حکومت پر خاطر خواہ دباؤ ڈال سکتے تھے۔ سندھ کو بھٹی سے علیحدہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمانوں کو اس علاقے میں علیحدہ اکثریتی حیثیت حاصل ہو سکتی تھی۔

(2) مسلمان رہنماؤں کی حتی المقدور کوشش تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ مفاہمت کر کے ایک مشترکہ سیاسی لائحہ عمل اپنایا جائے اور اس کی بنیاد پر برطانوی حکومت کو ہندوستان میں ذمہ دار یا خود اختیاری حکومت قائم کرنے پر مجبور کیا جائے۔

1935ء تک مسلمان اس قسم کے تحفظات کو اگرچہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے مگر انگریزوں اور ہندوؤں پر یہ بات ضرور عیاں ہو گئی کہ ہندوستان میں کسی بھی آئینی یا سیاسی حل میں مسلمانوں کی رائے اور مفادات کو شامل رکھنا اشد ضروری ہے۔

بیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں ایم۔ کے کانڈھی کے عروج سے کانگریس میں گونگھلے اور دوسری اعتدال پسند لبرل رہنماؤں کا اثر کم ہو گیا تھا۔ ایم۔ کے کانڈھی کا انداز سیاست مبہم تھا اور اس سے دونوں اقوام میں مذہب کی بنیاد پر بُعد

بڑھنے لگا۔ ایم۔ کے کانہ جی نے اپنے سیاسی مقاصد اور نصب العین کی اپنی سیاسی کیرئر کے ابتدا میں ہی وضاحت اس طرح کر دی تھی :-

”یہ پتہ چل جانے کا کہ میرے نزدیک سیاست مذہب کے علاوہ کچھ نہیں
— مجھ میں موجود سیاست نہ کبھی بھی میرے فیتھوں پر اثر انداز نہیں
ہوا، اگر میں سیاست میں حصہ لیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل
سیاست نے ہمارے گرد سانپ کی طرح کنڈل ڈالا ہوا ہے جس سے باہر جان
ہمارے لیے ممکن نہیں ہے خواہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں۔ اس
سانپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، میں سیاست میں مذہب کو شامل کر کے
اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تجربات کر رہا ہوں۔“

اسی طرح اپنے اخبار Young India میں انھوں نے اپنے مذہب کی وضاحت یہ کی :-
”میں اپنے آپ کو سناتتی (بنیاد پرست) ہندو سمجھتا ہوں اور اس کی وجہ
یہ ہے کہ میں ویدوں، اپنشدوں اور پورانوں میں یقین رکھتا ہوں اور ان
کے علاوہ جو بھی ہندو مقدس کتابوں اور ان کے اوتاروں اور آواگون میں
بھی یقین رکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ویدوں کے ورن دھرم
(ذات پت کے نظام) میں بھی یقین رکھتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ
میں کھاؤ کی حفاظت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں اور چوتھی بات یہ ہے
کہ میں بتوں کی پوجا کا منکر نہیں ہوں۔“

ایم۔ کے کانہ جی نے مسلمانوں سے اپنے تعلقات کی نوعیت کی اس طرح
وضاحت کی :- یہ بات انھوں نے تحریک خدفت کے آخری دور میں کہی۔

”اس بات کی سرگوشی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اتنا قریب رہنے کے
باعث، اب میں ہندو دماغ کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں خود ہی ہندو
دماغ ہوں۔ یقیناً مجھے ہندو دماغ کو جتنے کے لیے ہندوؤں میں رہنے
کی ضرورت نہیں کیونکہ میرے وجود کا ایک ایک ریشہ ہندو ہے۔ میرا

ہندومت یقیناً بہت کمزور ہو گا کہ اگر یہ غیر موزوں حالت میں پنپ نہیں
سکتا۔“

ان تمام باتوں سے ہندو سیاست اور اس کے مرکزی رہنما کے انداز سوچ اور
ترجیحات کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

1935ء تک برطانوی حکومت کی سیاسی ترجیحات واضح طور پر یہ نظر آرہی تھیں
کہ وہ ہندوستانی سیاست میں ’تقسیم کرو اور حکومت کرو‘ کے اصول پر عمل کر رہی
ہے۔ بیسویں صدی کے دوسرے عشرے میں ہندوستان میں شدید سیاسی مزاحمت
اور میثاق لکھنؤ کے بعد ایم۔ کے کانڈھی کے عملی سیاست میں آنے سے بلاواسطہ
انگریزوں کے عزائم کی بار آوری ممکن ہو گئی۔ کانڈھی کے انداز سیاست میں عدم
تشدد، مبہم اور غیر راست سیاسی تحریکوں کے باعث انگریزوں کو نہ صرف ہندوستان
میں لبرل رہنماؤں کے واضح اور راست سیاست سے چھٹکارا مل گیا بلکہ ہندوؤں اور
مسلمانوں میں فاصلے بڑھنے لگے۔

ان حالات میں انگریز مسلمانوں اور ہندوؤں کو مکمل اور واضح سیاسی اقتدار دینے
کی بجائے قسطوں میں تدریجاً حکومتی معاملات میں شامل کر رہے تھے۔ اس کی مثال
1935ء تک کے تمام آئینوں کے مقاصد سے دی جا سکتی ہے۔ ان تمام آئینوں میں
مشترک بات یہ تھی کہ ان میں مقامی لوگوں کو دی جانے والی تمام سہولتیں مشروط ہوتی
تھیں۔ (اس ضمن میں پہلے بحث کی جا چکی ہے۔) پھر مجموعی انتظام اس طرح کیا جاتا
تھا کہ ان کے نتیجے کچھ اور نکلتے تھے اور بظاہر کچھ اور لگتا تھا۔ 1935ء کے آئین میں
وفاقی طرز بظاہر تمام ریاستوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے تھا اور اس کا مقصد صوبائی
اختیارات اور ذمہ داری کو بڑھانا تھا مگر پنجاب میں اس سے اقتصادی طور پر کیا ہو سکتا
تھا، اس کی مثال ایک فنڈنس کمشنر کی کتاب THE WELFARE OF PUNJAB میں اس طرح
دی گئی ہے :-

”ہندوستان کے وفاق میں شامل ہونے کے بعد پنجاب پر اقتصادی موت
طاری ہو جائے گی اور اس کی تمام ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوگی جو

غیر پنجابی ہوں گے۔ مرکز پر ان کا قبضہ ہو گا، وہ مرکز کے مفاد کا لحاظ کرتے ہوئے پنجاب کا خون شیرِ مادر کی طرح پی جائیں گے۔ وفاقی دستور کے تحت پیداوار کے اہم وسائل دوسرے ہاتھ میں ہوں گے۔ ریلوے، ڈاک، تار، بحری و برقی ذرائع حمل و نقل تمام کے تمام صوبہ جات خود مختاری کے حلقہ اختیار سے باہر ہوں گے، حتیٰ کہ پنجاب کی پیداوار کے لیے منڈیاں تلاش کرنا، ان کو مناسب قیمتوں پر فروخت کرنا اور اس قسم کے اہم کام ان کے سپرد ہوں گے، جنہیں پنجاب سے کوئی ہمدردی نہیں۔ نرنوں کا تعین خارجی اثرات کے ماتحت ہو گا۔ درآمد برآمد کے سلسلے میں پالیسی مرکز کی ہو گی۔ پنجاب کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بیٹھی کے تاجروں کا وہ مہلک اثر ہے، جو مرکزی حکومت سے درآمد پر محصول بڑھواتا ہے۔ مرکزی حکومت اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اور بیٹھی کے تاجروں کے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے بیرونی شہاء کی درآمد پر بھاری محصول عائد کرے گی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ ہندوستان کی برآمد پر بھی اسی قسم کی پابندی عائد ہو گی۔ برآمد کم ہو جائے گی اور چونکہ ہندوستان کی برآمد کا بیشتر حصہ خام مال اشیاء پر مشتمل ہے جو زیادہ تر پنجاب، سندھ وغیرہ کے زرعی صوبے مہیا کرتے ہیں۔ اس سے براہ راست ان صوبوں کی 80 فیصد آبادی پر معاشی جوچہ بڑھے گا۔“

یادِ دہانی

* 1919ء کے ایکٹ میں دی گئی ایک شق کے تحت سائمن کمیشن بنایا گیا۔ اس کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر گول میز کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا تاکہ ہندوستان کے مختلف سیاسی مکاتب فکر کی آرا معلوم کی جاسکیں۔

* گول میز کانفرنس کے تینوں اجلاسوں میں کسی حتمی آئینی حل کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ تاہم ان میں جو سفارشات سامنے آئیں ان کو سائن کیشن کی رپورٹ کے ساتھ ملا کر، برطانوی پارلیمنٹ نے 1935ء کا ایکٹ تیار کیا۔

* 1935ء کے ایکٹ میں ہندوستان میں وفاقی طرز حکومت قائم کیا گیا مگر یہ اپنی نوعیت اور تنفیذ کے اعتبار سے غیر مؤثر رہا۔

* 1935ء تک مسلمانانِ ہند، اپنے سیاسی مستقبل کے لیے جن ترجیحات پر عمل کرتے رہے، ان کو حاصل کرنے میں کوئی خاص پیش رفت تو نہ ہوئی، البتہ اس سے ہندوؤں اور انگریزوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوستان میں کسی بھی سیاسی یا آئینی حل کے لیے مسلمانوں کی رائے کو شامل کرنا ضروری ہے۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

(الف)

1- گول میز کانفرنسوں میں مختلف سیاسی رہنماؤں کی آرا سے ہندوستانی سیاست کے کن کن رجحانات کی نشاندہی ہوتی ہے؟ تبصرہ کریں۔

2- 1935ء کے ایکٹ میں برطانوی حکومت کا پوشیدہ مقصد ہندوستانیوں کو ایک ہاتھ سے اختیار دے کر دوسرے ہاتھ سے چھیننا تھا، 1935ء کے ایکٹ کی شقوں کی روشنی میں تجزیہ کریں؟

(ب) مختصر جواب دیں۔

1- گول میز کانفرنسوں میں ایم۔ کے کاندھی کے رویے پر تبصرہ کریں؟
 2- دوسری گول میز کانفرنس میں ایم۔ کے کاندھی نے کانگریس کو ہندوستان کی تمام اقوام کی واحد نمائندہ جماعت قرار دیا، اس پر اپنے تاثرات قلمبند کریں؟

3- شودروں کو جداگانہ حق انتخاب دینے سے ہندوؤں کی سیاست میں کس قسم کی تبدیلیاں رونما ہو سکتی تھیں؟

IV-1935ء کے ایکٹ میں وفاق اور وفاقی اکائیوں کو دیے جانے والے اختیارات پر نوٹ لکھیں ؟

V-1935ء تک مسلمان رہنماؤں نے جو سیاسی ترجیحات معین کر رکھی تھیں ، آپ کے خیال میں کیا یہ درست تھیں ؟ اگر آپ بھی اُس دور میں ہوتے اور آپ کو مسلمانوں کی رہنمائی کا کام کرنا پڑتا تو آپ اس سلسلے میں کیا کرنا پسند کرتے ؟

(ج) درست بیان کے سامنے ✓ کا نشان لگائیں ۔

(1) مرتبہ نو آبادی سے مراد وہ ملک ہے جو صرف اپنے داخلی معاملات میں آزاد ہو ۔

(2) پہلی گول میز کانفرنس میں کانگریس کی نمائندگی ایم ۔ کے گاندھی نے کی ۔

(3) شودر قوم ، ہندو نظام معاشرت میں شریک ہونے کے باوجود ، اس سے خارج سمجھی جاتی تھی ۔

(4) دوسری گول میز کانفرنس میں ایم ۔ کے گاندھی کی شمولیت کو ضروری نہ سمجھا گیا ۔

(5) کیونٹل ایوارڈ کے اعلان کے ساتھ ہی ایم ۔ کے گاندھی نے تارک بھوک ہڑتال شروع کر دی ۔

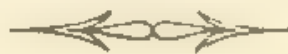
(6) 1935ء کے آئین میں تمام اختیارات صوبوں کو دیے گئے ۔

(7) 1935ء کے آئین میں ہندوستان کی کوئی بھی اسمبلی ترمیم کر سکتی تھی ۔

(8) ایم ۔ کے گاندھی کے نظریات کڑھندو پرستانہ تھے ۔

(9) ایم ۔ کے گاندھی کے سیاست میں داخلے سے انگریزوں کی مشکلات میں کمی ہو گئی ۔

(10) 1935ء کے آئین کے بعد پنجاب کی معاشی صورت حال خراب ہو گئی ۔

انتخابات 1937ء اور

کانگریسی وزارتیں

بندوبست سے مسلمانوں کو کانگریس سے عقدہ کر دینے کی ساری ذمہ داری کانگریس کے موجودہ رہنماؤں پر ہے اور خصوصاً گزشتہ دس برس سے ان کا عمل یہ رہا ہو رہا ہے کہ مسلمان خود بخود اس سے بیزار ہو کر کنارہ کش ہو رہے ہیں۔ اپنے چند اکثریت والے صوبوں میں جب سے انھوں نے وزارت قائم کی ہے تب سے اپنے پروگرام و اعمال و الفاظ سے مسلمانوں پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انھیں حق و انصاف کے خیال کو بالائے سادہ رائے پابندی ہے۔ جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے وہاں مسلم لیگ کے رہنما ان کے عمل سے قطعی حکار کر دیا اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لیگ بغیر کانگریس کے نئے مہدناموں پر دستخط کر دے۔ موجودہ کانگریس کی بدنامی کا نتیجہ یہ ہو گا کہ باہمی کشمکش، فرقہ وارانہ فسادات، جس کی زیادتیوں کے دور اس کے باعث شہنشاہی اقتدار اور بھی زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ میں دعوے کرتے ہوں کہ برطانوی حکومت ان کے موجودہ عمل کی حمایت کرے گی اور جب تک اسپرہیل حقوق اور اس کے سرکاری سے معذرت میں مداخلت یا نقصان نہ پہنچے گا، اس وقت تک وہ ان کی بہت فانی کوششوں سے ہونے اپنا نو سیدھا کرتی رہے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ کانگریس نے بذات خود بندوبستوں میں بہت اختلافات پیدا کر دیے ہیں اور شترک عمل ناممکن بنا دیا ہے۔

یہ قائد اعظم کے اس خطبہ صدارت کا ایک حصہ ہے جو انھوں نے اکتوبر 1937ء کو مسلم لیگ کے اجلاس میں دیا۔ اس خطبے میں کانگریسی وزارتوں کے طرز عمل اور اس کے ہندوستانی سیاست پر اثرات کا تجزیہ موجود ہے۔ اس میں قائد اعظم نے انگریزوں کے طرز عمل کا بھی بھانڈہ پھوڑ دیا ہے۔

کانگریسی وزارتوں کے رویے کے بعد مسلمان رہنماؤں نے ہندوؤں سے اشتراک عمل کو خارج از امکان قرار دے دیا اور اس کے بعد انھوں نے ہندوستان میں اپنی الگ راہ اور منزل کے لیے کوشش شروع کر دی۔ کانگریسی وزارتوں کے دور میں کیا ہو، اور کس طرح مسلمانوں کو ان کے رویے سے مایوسی ہوئی، اس کا حال یہاں دیا جاتا ہے۔

ہندوستان میں 1937ء میں 1935ء کے ایکٹ کی بنیاد پر الیکشن ہوئے۔ یہ یہاں کی سیاسی جماعتوں کی عوام میں مقبولیت کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ 1936ء کے اواخر میں مسلم لیگ اور کانگریس نے اپنے اپنے انتخابی منشور شائع کیے۔ مسلم لیگ نے مندرجہ ذیل اصولوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا:-

مسلم لیگ کا منشور

1- موجودہ صوبائی دستور اور مجوزہ مرکزی دستور کی بجائے فوراً جمہوری طرز کی مکمل حکومت خود اختیاری قائم کی جائے۔

2- مختلف مجالس قانون ساز کے مسلم لیگی نمائندے ان مجالس قانون ساز کو اس غرض سے استعمال کریں گے کہ قومی زندگی کے مختلف میدانوں میں عوام کی ترقی کے لیے دستور سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جاسکے۔

3- مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت۔

4- تشدد آمیز قوانین کی تنسیخ کی کوشش۔

5- ان تمام قوانین کی مخالفت جو ہندوستان کے مفاد کے منافی ہوں اور جو افراد کے بنیادی حقوق پر اثر انداز ہوتے ہوں۔

- 6- نظم و نسق کا خرچہ کم کرنا اور بچت کو تعمیری کاموں میں صرف کرنا۔
- 7- ہندوستان کا فوجی خرچ گھٹانا اور فوج میں ہندوستانیوں کی شمولیت، صنعتوں کا فروغ، دیہاتی آبادی کی اقتصادی، معاشرتی، اور تعلیمی بہبود کی کوشش کرنا۔
- 8- ابتدائی تعلیم عام کرنا اور اسے لازمی قرار دینا۔
- 9- اردو زبان اور رسم الخط کی حفاظت کرنا۔
- 10- ملک میں صحیح رائے عام اور عام سیاسی بیداری پیدا کرنا۔

ان مقاصد کے علاوہ مسلم لیگ کی جانب سے سب سے اہم اعدان دوسری سیاسی جماعتوں سے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھانے سے متعلق تھا۔ قائد اعظم نے اپنی انتخابی تقاریر میں اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا :-

”ہماری تحریک محاصرت پر مبنی تحریک نہیں۔ ہماری تحریک اپنی دوسری قومیتوں کے لیے صلح کا پیغام رکھتی ہے۔ ہم کسی بھی گروہ یا گروہوں کے ساتھ تعاون کرنے، ان کو ساتھ ملا کر کام کرنے پر تیار ہیں، بشرطیکہ ان کا نصب العین اور مقاصد کسی حد تک ہمارے قریب تر ہوں۔“

ایک اور جگہ انھوں نے کہا :-

”مسلم لیگ، ہندوستان کے عوام کے لیے مکمل قومی خود اختیار حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور دیگر قومیتوں کے درمیان اتحاد اور باعزت مفاہمت ہی ایسا ستون ہے، جس پر ہندوستان کے 380 ملین (افراد) کی قومی حکومت خود اختیاری کو تعمیر کیا جاسکتا ہے اور اسے برقرار بھی رکھا جاسکتا ہے۔“

مسلم لیگ، ہندوستان میں مرکزی سیاست کی سطح پر مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی تاہم مسلم اکثریت کے صوبوں میں دوسری کئی جماعتیں سیاسی طور پر اہم مقام کی حامل تھیں۔ اس کا جائزہ حسب ذیل ہے۔

پنجاب

پنجاب میں اہم سیاسی جماعت 'یونینسٹ پارٹی' تھی۔ اس پارٹی کے رہنما سر فضل حسین (1) تھے۔ ان کا پنجاب میں سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انھوں نے دیہاتی آبادی کے استحصال کو ختم کرنے کی حقیقی معنوں میں کوششیں کیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے دیہاتوں میں کسی مذہب یا قوم کی تمیز کے بغیر سیاسی شعور پیدا کرنے کی سعی کی۔ اس سے پنجاب میں سر فضل حسین خاصے مقبول ہوئے۔ انھوں نے پنجاب کے ہی ایک متمول جاٹ زمیندار سر چھوٹو رام کے ساتھ سیاسی اتحاد کر کے اپنی مجموعی سیاسی پوزیشن بہتر کر لی۔

1935ء کے آئین میں جب صوبائی خود مختاری کا اعلان ہوا تو سر فضل حسین نے یونینسٹ پارٹی کو انتخابات میں اہم کلمیاسیاں دلانے کا عزم کیا۔ 'مارشل لا سے مارشل لا تک' میں قائد اعظم کی اس ضمن میں خواہش اس طرح رقم کی گئی ہے:

”تمام صوبوں میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انتخابات لڑے جائیں۔ ان کا نقطہ نظر بہت صاف اور واضح تھا، جسے وہ بار بار دہرا چکے تھے۔ وہ

- 1۔ سر فضل حسین (1877ء - 1938ء) نے علی زندگی کی ابتدا لاہور ہائی کورٹ میں وکالت سے کی۔ وہ ایک مختصر وقفے کے علاوہ 1921ء سے 1930ء تک پنجاب حکومت میں وزیر رہے۔ 1925ء میں حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ 1930-35ء وائسرائے کونسل میں تعلیم کے ممبر رہے۔ وہ یونینسٹ پارٹی کے بانی تھے۔ یونینسٹ پارٹی 1923ء میں قائم ہوئی۔ پارٹی کا نصب العین صوبہ پنجاب کے اقتصادی حالات کو بہتر بنانا تھا۔ اس کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے جن میں سے اکثر کا تعلق کاشت کاروں سے تھا۔ کاشت کاروں کی اقتصادی مشکلات کو کم کرنے میں اس پارٹی نے اہم کام کیے۔ ان میں قرضوں کے نئے اداروں کا قیام، رہن زمینوں کو ہندو سپہوکاروں سے چھڑانے کے لیے کوششیں کرنا، سرکاری ملازمتوں میں زیادہ سے زیادہ آسامیاں دیہاتی آبادی کو دلانے کی کوشش کرنا وغیرہ شامل ہیں۔ 1937ء کے انتخابات میں یونینسٹ پارٹی نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ پنجاب کی 140 نشستوں میں سے اٹھاسی مسلمانوں نے حاصل کیں۔ 1946ء کے انتخابات میں یہ پارٹی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی اور اس کے بعد یہ پارٹی علی طور پر ختم ہو گئی۔

مسلمانوں کو مسلم لیگ کے زیر قیادت ایک آزادی پسندانہ پروگرام پر چلانا چاہتے تھے ، جس کی علی صورت اس مرحلے پر ان کے نزدیک یہی تھی کہ صوبائی انتخابات کے ذریعے پورے ملک میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مسلمانوں کی ایک پارلیمانی پارٹی ابھر آئے جو ملک کی آزادی کے سوال پر کانگریس کے ساتھ تعاون اور اشتراک عمل کرے ۔ “ (ص 172)

قائد اعظم نے 5- جنوری 1936ء کو سر فضل حسین کو ایک خط لکھ کر ان کی مسلمانوں کے لیے خدمات کو سراہا اور مسلم لیگ کے آئندہ اجلاس میں صدارت کرنے کی پیش کش کی ۔ سر فضل حسین نے معذرت کر لی ۔ سر فضل حسین کو قائد اعظم کے سیاسی تجزیے سے اختلاف تھا اور وہ اپنی توجہ صرف صوبائی خود مختاری کے موجودہ موقع تک محدود رکھنا چاہتے تھے ۔ ان کا نظریہ تھا کہ :

”اگر وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انتخابی مہم شروع کر دیں تو اس کے دو نتائج لازمی ہوں گے (1) میں اپنے امیدوار زیادہ سے زیادہ 86 مسلم حلقوں میں نامزد کر سکوں گا ۔ (2) فرقہ وارانہ نعرے پر میری انتخابی مہم کا لازمی رد عمل یہ ہو گا کہ ہندوؤں اور سکھوں میں بھی فرقہ وارانہ پارٹیوں کو تقویت حاصل ہوگی اور ’چھوٹو رام گروپ‘ کے لیے اپنے حلقوں میں سخت مشکلات پیدا ہو جائیں گی ۔ گویا خود اپنے عمل سے میں اس غیر مسلم گروپ کی شکست کے اسباب مہیا کر دوں گا ، جو بارہ برس سے مضبوطی کے ساتھ مسلم کیمپ کا ساتھ دے رہا ہے ۔ اس کے بعد کیا ہو گا؟ چھبیس نشستیں صوبائی اسمبلی کے کل ایک سو پچھتر کے ایوان میں پہلے ہی اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ لیکن علی بات یہ ہے کہ انتہائی کامیابی کی صورت میں بھی مجھے پانچ ، دس فیصد حلقوں میں شکست کے لیے تیار رہنا چاہیے ۔ لہذا میری پارٹی انتخابات میں لازماً ایک اقلیت کی صورت میں برآمد ہوگی ۔“

(مارشل لا سے مارشل لا تک ص 174)

اپریل 1936ء کو قائد اعظم اور سر فضل حسین سے درمیان یک حدقت ہوئی کہ اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ جب قائد اعظم، سر فضل حسین کے گھر سے پہر نکلے تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اخبار نویسوں سے کہا

”ہم دونوں دو باتوں پر متفق ہو گئے ہیں، ایک یہ کہ ہم دونوں کی رائے میں ہمارا اپنا راستہ درست ہے اور دوسرے اس بات پر کہ انتخابات کا نتیجہ نکلنے کے بعد ہم پھر حدقات اور تبادلا خیالات کریں گے۔“

سر فضل حسین کا اس حدقت کے بعد 8- اگست 1936ء کو انتقال ہو گیا اور ان کے جگہ سر سکندر حیات (1) کو یونینسٹ پارٹی کا لیڈر بن لیا گیا

بنگلہ

بنگال بھی مسلم کثرت کا ایک صوبہ تھا اور یہاں ایک مقامی پارٹی ”کرشک برج سمتی“ کو مقبولیت حاصل تھی۔ اس پارٹی کو مولوی فضل الحق (2) نے 1924ء میں قائم کیا تھا۔ اس پارٹی کے اہم مقاصد میں غریب کسانوں، مزارعین اور زرعی مزدوروں کو زمینداروں کے مظالم سے نجات دلانا تھا۔ مولوی فضل الحق پہلے ایک وزیر کے طور پر کام کر چکے تھے۔ اس دور انہوں نے مزارعین کے حقوق کے لیے بڑی کوششیں

1۔ سر سکندر حیات (1892ء-1942ء) داد میں پیدا ہوئے۔ چھ مئی گڑھ اور پھر اٹکلسان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی جائید پر کام کرنے لگے۔ پہلی عالمی جنگ میں فوج میں شریک ہوئے۔ بعد ازاں سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ 1937ء کے انتخابات کے بعد پنجاب کے وزیر مملکت منتخب ہوئے۔ بعد ازاں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔

2۔ ابوالحسن محمد فضل الحق (1873ء-27، اپریل 1962ء) آپ نے پریذیڈنسی کالج کلکتہ سے انٹرمیڈیٹ 1893ء میں کیسٹری، فزکس اور ریاضی میں ڈگری حاصل کی۔ بعد میں کلکتہ یونیورسٹی سے بی۔ اے کی ڈگری کی۔ یونیورسٹی کالج کلکتہ سے ڈگری لی۔ 1903-4ء تک اسی کالج میں پڑھاتے رہے۔ 1906ء میں ڈپٹی میجسٹریٹ کے طور پر بھرتی ہو گئے۔ 1911ء میں یہ ملازمت ترک کر کے وکالت شروع کر دی۔ 1913ء میں بنگال کی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1924ء تک وہ کسی نہ کسی حیثیت میں مسلم لیگ سے منسلک رہے۔ بعد ازاں کلکتہ کے دستخط کنندگان میں آپ بھی شامل تھے۔ 1924ء میں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کیں۔ اس سلسلے میں انھوں نے کئی ایک اصلاحات کی بھی تجاویز دیں۔ ان میں قرض خوابوں کی حالت بہتر بنانے کی تجاویز بھی شامل تھیں۔ 1933ء میں اس پارٹی کی طرف سے بنگال میں زمینداری نظام کے خاتمے کے لیے ایک قرار داد پیش کی۔ ان تمام کوششوں سے بنگال کے دیہاتی علاقوں میں اس پارٹی کو بڑی پذیرائی ملی جو کسی اور جماعت کو یہاں حاصل نہ تھی۔

اگست 1936ء کو قائد اعظم نے مولوی فضل الحق کو مسلم لیگ کے پیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا کہا اور اس سلسلے میں مسلم لیگ کونسل کے ساتھ ساتھ انھیں مسلم لیگ کے پارلیمانی بورڈ میں بھی شامل کر دیا۔ مولوی فضل الحق مسلم لیگ کو اپنے ساتھ ملا کر سیاسی اتحاد بنانے پر آمادہ نہ ہونے، بلکہ انھوں نے مسلم لیگ کے ایک رہنما خواجہ ناظم الدین کے خلاف اسکتھن لڑا اور انھیں شکست دی۔

شمال مغربی سرحدی صوبہ

پنجاب پر انگریزوں کے قبضہ 1849ء سے لے کر 1901ء تک شمال مغربی سرحدی صوبہ انتظامی طور پر پنجاب کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ 1901ء میں لارڈ کرزن نے اسے علیحدہ صوبے کا درجہ دیا۔ اس صوبے کے عام لوگوں اور خصوصاً وزیرستان میں انگریزی

انھوں نے کرٹک پر جاسمٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے صدر بن گئے۔ 1937ء میں وہ بنگال کے وزیر اعلیٰ بنے۔ بنگال کی حکومت پر ایک مسلمان سربراہ کا ممکن ہونے کا موقع، جنگ پلاسی کے بعد مولوی فضل الحق کے پاس آیا تھا۔ 1940ء میں انھوں نے مسلم لیگ کے لاہور کے جلسے میں قرارداد لاہور پیش کی۔ 1943ء میں انھوں نے بنگال کی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا۔ اس حکومت میں خواجہ ناظم الدین حزب اختلاف میں تھے۔ مولوی فضل الحق نے 1946ء کو دوبارہ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے حصے مشرقی پاکستان (موجودہ بنگلہ دیش) کے شہر ڈھاکہ چلے گئے۔ وہ حکومت مشرقی پاکستان کے ایڈووکیٹ جنرل کے طور پر کام کرتے رہے۔ 1953ء میں انھوں نے نوکری چھوڑ کر اپنی کرٹک سرانک پارٹی بنالی۔ 1954ء کے انتخابات کے بعد ان کی پارٹی نے دوسری جماعتوں سے مل کر حکومت بنائی جس کو مئی 1954ء میں ہر طرف کر دیا گیا۔ 1955ء میں انھیں پاکستان کا وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ انھوں نے 1958ء کے آئین کی تیسری میں اہم کردار ادا کیا۔ 1956ء میں وہ مشرقی پاکستان کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔

حکومت کے مخالفانہ رویوں کے باعث اسے مرکز کے ماتحت ہی رکھا گیا۔ یہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ 1936ء میں یہاں مقامی پارٹی خدائی خدمتگار (1) کو خاصی مقبولیت حاصل تھی۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ میں مسلمانوں کی آبادی 93 فیصد تھی۔ 1936ء میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے سرحد صوبہ کا دورہ کیا۔ یہاں کے کئی رہنماؤں نے حمایت کا وعدہ کیا مگر انتخابات کے وقت انہوں نے خاطر خواہ مدد نہ کی۔

سندھ

سندھ کا صوبہ ایک مدت سے بھٹی کا حصہ تھا۔ اس الحاق کا مقصد اس صوبے کی مسلم اکثریت کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا اور اس کے پردہ میں برطانوی عزائم کو حاصل کرنا تھا۔ قائد اعظم ایک مدت سے سندھ کو بھٹی سے الگ کر کے ایک علیحدہ صوبہ بنانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ 1935ء کے آئین میں سندھ کو علیحدہ صوبے کا درجہ دے دیا گیا تھا۔

1937ء کے انتخابات کے موقع پر یہاں مسلم لیگ اور کانگریس، دونوں جماعتوں کا کوئی اثر موجود نہ تھا۔ یہاں مقامی سیاست کے ناطے مختلف سیاسی جماعتیں متحرک تھیں۔ ان میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی، آزاد پارٹی اور مسلم سیاسی پارٹی قابل ذکر ہیں۔

1- خدائی خدمتگار کی تحریک خان عبدالغفار خان (1890ء - 1988ء) نے 1929ء میں شروع کی۔

پٹھانوں کی تحریک تھی اور شمال مغربی سرحدی صوبہ تک محدود تھی۔ ابتدا میں اس تحریک کا مقصد پس ماندہ علاقوں میں تعلیم کو پھیلانے کا تھا مگر آہستہ آہستہ انگریزی استعمار کے خلاف ہو گئی۔ یہ عدم تشدد کے صوفیوں پر مبنی تحریک تھی۔ 1930ء میں انگریزوں نے اس تحریک کو دبانے کا چاہا جس کے نتیجے میں بہت سے فسادات ہوئے اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس دوران برطانوی فوج کو پشاور سے نکلنا پڑا۔ اگست 1931ء کو اس تحریک کا رسمی طور پر کانگریس سے الحاق کر دیا گیا۔ خدائی خدمتگار اپنے سرخ لباس کی وجہ سے سرخپوش کے نام سے مشہور ہو گئے۔ کانگریس کو یہ دعویٰ کرنے کا موقع مل گیا کہ وہ ایک قومی اور سیکولر جماعت ہے۔ حالانکہ یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی نہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948ء میں سرخپوش تحریک پر پابندی لگا دی گئی اور اس کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔

مقامی سیاست کے مخصوص رجحانات کے باعث یہاں کسی پارٹی نے بھی مسلم لیگ سے الحاق نہ کیا۔

انتخابات

الیکشن سے پہلے، انتخابی سرگرمیوں کے دوران پنڈت جواہر لعل نہرو (1) صدر کانگریس نے جنوری 1937ء کو صدر مسلم لیگ قائد اعظم کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے اہم مندرجات یہ تھے:-

”حتمی تجزیے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہندوستان میں صرف دو طاقتیں --- برطانوی سامراج اور ہندوستانی قوم پرستی کی نمائندہ کانگریس ہیں۔ مسلم لیگ، مسلمانوں کے ایک گروہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ خاصے اہم ہیں مگر ان کی سرگرمیاں علی، متوسط طبقے کے علاقوں تک محدود ہیں۔ مسلمانوں کے نچلے اور درمیانے طبقے کے لوگوں سے بہت کم اس میں شامل ہیں۔“

(رام گوپال - ص 294 انڈین مسلمانز)

مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے قائد اعظم نے یہ جواب دیا۔

”میں اپنے ہندو دوستوں اور کانگریس کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ

۱۔ جواہر لعل نہرو (1889ء - 1964ء) الہ آباد (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ آپ موقی لعل نہرو کے بیٹے تھے۔ کیمبرج سے ایم۔ اے کیا اور 1912ء میں یہیں سے بیرسٹری کر کے ہندوستان چلے آئے۔ یہاں آکر وکالت شروع کر دی۔ 1912ء میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شامس ہو کر سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ 1920ء میں کسان مارچ منظم کیا۔ اس کے بعد وہ کسی نہ کسی حیثیت میں کانگریس سے منسلک رہے۔ 1930ء میں سول نافرمانی کی تحریک میں گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد حکومت کے خلاف مظاہروں میں کئی مرتبہ گرفتار ہوئے۔ یہ تحریک پاکستان کے سخت مخالف تھے اور ہر حال میں ہندوستان کی تقسیم کو رکوانا چاہتے تھے۔ تقسیم کے بعد بھارت کے پہلے وزیراعظم بنے اور اپنی موت تک اسی عہدے پر متمکن رہے۔ آپ صاحب طرز مصنف تھے۔ آپ نے انگریزی میں تاریخ اور سیاست کے موضوع پر بہت سے کتب لکھیں۔

مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیں۔ ہم نے یہ بات واضح کر دی ہے اور ہمارا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم دیگر ترقی پسند اور آزاد کردار کے مالک گروہ اور گروہوں سے تعاون کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ ان کا اور ہمارا منشور ایک نوعیت کا ہو۔ ہم کسی سیاسی پارٹی کے حاشیہ بردار نہیں ہیں۔ پنڈت جواہر لعل نہرو نے کلکتہ میں کہا ہے کہ ملک میں صرف دو پارٹیاں ہیں، ایک حکومت، دوسری کانگریس۔ دیگر لوگوں کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں کانگریس میں شامل ہونے سے انکار کرتا ہوں۔ ملک میں ایک تیسری پارٹی بھی ہے۔ یہ مسلمان ہیں۔ ہم پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا۔“ (ایضاً)

انتخابات کے نتائج

انتخابات کے نتائج نے یہ بات ثابت کر دی کہ کانگریس کو مسلمانوں کی حمایت حاصل

نہیں ہے۔

مختلف صوبائی اسمبلیوں کی 1585 نشستوں میں سے کانگریس نے 714 نشستیں جیت

لیں۔ 484 مسلمان حلقوں میں سے کانگریس کے صرف 26 امیدوار کامیاب ہوئے۔

مجموعی طور پر مختلف صوبوں میں انتخابی نتائج کی صورتحال یہ رہی :

بنگال :

54	کانگریس
42	غیر کانگریسی ہندو
43	آزاد مسلمان
40	مسلم لیگ
38	دیگر مسلمان
31	یورپین و اینگلو انڈین
2	غیر جماعتی (مسلمان)

غیر مسلم لیگی مسلمانوں میں سب سے زیادہ ممبران کرسچن پر جا سکتی تھے۔ انتخابات کی مجموعی کیفیت کے مطابق کوئی جماعت جی حکومت بنانے کی بل نہ تھی۔ ہر جماعت کو کسی نہ کسی جماعت، جماعتوں سے مل کر ہی حکومت بنانا تھی۔ اپریل 1937ء کو یہاں جو حکومت بنی وہ مسلم لیگ، کرسچن پر جا سکتی، پست اقوام اور آزادی اونی ذاتوں کے غیر کانگریسی ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ اس مخلوط حکومت کے قائد مونی فضل الحق تھے۔

حکومت کی وزارت میں پنچ وزیر مسلمان اور پنچ ہندو تھے۔ مونی فضل الحق نے وزارتوں کی پیش کش کانگریس کو بھی کی مگر کانگریس نے اسے نامنظور کر دیا۔

پنجاب

پنجاب اسمبلی میں مختلف پارٹیوں کی پوزیشن اس طرح تھی۔

18

کانگریس

2

مسلم لیگ

4

دیگر مسلمان

36

غیر کانگریسی ہندو اور سکھ

88

یونینسٹ پارٹی

27

غیر جماعتی

175

کل نشستیں

انتخابات میں یونینسٹ پارٹی ایک اکثریتی پارٹی کے طور پر ابھری۔ 8 آزاد ممبران اور 20 خالصہ نیشنلسٹ ممبران کی حمایت سے یونینسٹ پارٹی کی حیثیت مزید مضبوط ہو گئی۔ سر سکندر حیات کی قیادت میں یہاں ایک مضبوط حکومت استوار ہوئی۔ سر سکندر حیات کی وفات (1942ء) کے بعد ملک خضر حیات نے ان کی جگہ لی۔ یہ وزارت 1945ء میں تمام صوبائی اسمبلیوں کے ٹوٹنے تک برقرار رہی۔

اس صوبے میں مختلف جماعتوں کی کارکردگی اس طرح رہی :-

18	سندھ یونائیٹڈ پارٹی (مسلم)
11	سندھ ہندو سبھا
9	آزاد مسلمان
8	کانگریس
4	سندھ مسلم پارٹی
3	سندھ آزاد پارٹی (کانگریس کی حامی)
2	آزاد ہندو
1	آزاد مزدور
4	غیر جماعتی

60

میزان

انتخابات کے بعد وقفے وقفے سے بہت سی پارٹیوں نے باہم الحاق کر کے کئی وزارتیں قائم کیں مگر سیاسی دھڑے بندی کے باعث یہ چل نہ سکیں۔ ابتدا میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنما سر غلام حسین ہدایت اللہ نے ہندو ممبروں کی مدد سے کابینہ بنائی مگر مارچ 1938ء کو بجٹ کے موقع پر حزب اختلاف کے دباؤ کے تحت انھیں مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد وزارتوں کے بننے اور ٹوٹنے کا سلسلہ جاری رہا اور کوئی بھی مستحکم حکومت نہ بن سکی۔

اُتر پردیش

انتخابی مہم کے آخری دنوں میں کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت سمجھتے ہوئے، اس سے انتخابی الحاق کر لیا۔ اس مفاہمت کی فضا میں کانگریس نے صرف نو مسلمان حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے اور بقیہ 66 مسلمان حلقوں میں اپنا کوئی امیدوار کھڑا نہ کیا۔ انتخاب میں مسلم لیگ کو 27 نشستیں حاصل ہوئیں

بقیہ حلقوں میں مسلم لیگ کے امیدوار ، آزاد مسلمان امیدواروں سے ہار گئے ۔ کانگریس 134- سیٹیں جیت کر اکثریتی جماعت کے طور پر سامنے آئی ۔

یو پی میں انتخابات کے بعد جب وزارت سازی کا مسئلہ آیا ، تو انتخاب سے پہلے قائم شدہ کانگریس مسلم لیگ مفاہمت کے تحت ، مسلمانوں کو وزارت سازی میں شامل کرنا قدرتی لگ رہا تھا ۔ اس سلسلے میں دونوں جماعتوں کے مابین طویل مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا ۔ مسلمانوں کو وزارتیں دینے پر خود کانگریس میں دو آرا پیدا ہو گئیں ۔ آخر اس مفروضے پر گفتگو شروع ہو گئی کہ کابینہ میں کل 6 وزیر ہوں گے اور ان میں سے 2 وزیر مسلمانوں سے لیے جائیں گے ۔ کانگریس میں پہلے ہی سے ، کانگریس کے حریف ایک مسلمان ممبر ، رفیع احمد قدوائی موجود تھے ۔ اس طرح انہیں ایک مسلمان وزیر شمار کرنے کے بعد مسلم لیگ کو ایک وزارت کی پیش کش کر دی گئی ۔ اس وقت ، وزارت سازی کے مسئلے پر مسلم لیگ کی نمائندگی چودھری خلیق الزماں (۱) کر رہے تھے ۔ انھوں نے مسلم لیگ کے لیے دو وزارتوں کا مطالبہ کیا ۔ کانگریس نے ایک وزارت دینے پر اصرار کیا اور اس کے لیے بھی مندرجہ ذیل شرائط پیش کیں :-

1- یو پی مجلس قانون ساز میں مسلم لیگ ایک علیحدہ گروہ کے طور پر اپنی تمام سرگرمیاں بند کر دے گی ۔

2- اسمبلی میں مسلم لیگ کے منتخب اراکین ، کانگریس میں شامل ہو جائیں گے اور ان کو کانگریس کے اصول و ضوابط پر عمل کرنا ہو گا ۔

۱- چودھری خلیق الزماں (1889-1973ء) لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی۔ 1916ء میں کانگریس میں شامل ہو کر سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ ہوم رول تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ 1917-18ء کو لکھنؤ کانگریس کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے۔ تحریک عدم تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1937ء کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور یو پی میں مسلم لیگ کے اہم رہنما بن گئے۔ پاکستان بننے کے بعد 1953ء میں مشرقی پاکستان کے گورنر مقرر ہوئے۔ پھر انڈونیشیا اور فلپائن میں پاکستان کے سفیر رہے۔ تحریک پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب PATHWAY TO PAKISTAN تحریر کی۔ وہ ایوب خان کے سرگرم حامی تھے۔

- 3- یو پی میں مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ توڑ دیا جائے گا اور آئندہ کسی انتخاب میں مسلم لیگ کو اپنے ٹکٹ پر امیدوار کھڑا کرنے کی اجازت نہ ہوگی ۔
- 4- اگر کانگریس آئندہ کبھی وزارت یا اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرے تو ان نئے ممبروں کو بھی ایسا ہی کرنا ہو گا ۔

یہ سب شرائط ، یو پی میں مسلم لیگ کے مکمل خاتمے کا پروانہ تھیں ۔ مسلم لیگ نے ان کو مسترد کر دیا ۔ بعد ازاں دونوں جماعتوں میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہا ۔ آخر کانگریس نے یہ شرط پیش کی کہ اگر چودھری خلیق الزماں کانگریس میں شامل ہو جائیں اور کانگریس پارٹی کے منشور اور ضابطہ عمل پر دستخط کر دیں تو انھیں وزارت میں شامل کر لیا جائے گا ۔ چودھری خلیق الزماں نے اس پیش کش کو مسترد کر دیا اور زور دیا کہ انھیں مسلم لیگ کا ایک ممبر سمجھتے ہوئے ہی وزارت سازی میں شامل کیا جائے ۔ اس کو کانگریس نے نامنظور کر دیا ۔ اس کے بعد کانگریس نے مسلم لیگ سے قطع نظر ایک کانگریسی مسلمان کو وزارت میں شامل کر کے (ایک مسلمان) کو شامل کرنے کی شرط پوری کر دی ۔ بعد میں 15 اراکین (آزاد اور مسلم لیگی) کانگریس میں شامل ہو گئے اور اس طرح مسلمان وزیروں کی تعداد ایک سے 7 ہو گئی ۔

شمال مغربی سرحدی صوبہ

اس صوبے میں کانگریس کی حلیف جماعت خدائی خدمتگار (سرخیوش) سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ۔ اس نے چند آزاد ممبران کو ساتھ ملا کر حکومت تشکیل دی ۔ اس صوبے میں مسلم لیگ کو کوئی نشست نہ مل سکی ۔

مجموعی صورتحال

1937ء کے صوبائی انتخابات میں مختلف جماعتوں کی مجموعی صورتحال یہ رہی ۔

کانگریس نے 836 ہندو حلقوں میں سے 715 نشستیں اور 492 مسلمان حلقوں میں سے صرف 26 نشستیں حاصل کیں ۔ مسلم لیگ کو اگرچہ مسلمان اکثریت کے صوبوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ، تاہم کانگریس کے بعد مسلم لیگ ہی سب سے بڑی جماعت کے طور پر

ابھری ۔ اس کے پاس 108 نشستیں تھیں ۔ بقیہ مسلمان نشستوں پر جیتنے والوں میں آزاد مسلمان ممبروں کی تعداد زیادہ رہی ۔ مجموعی طور پر ان انتخابات سے یہ بات سامنے آگئی کہ مسلمانوں نے مختلف جماعتوں میں بٹے ہونے کے باوجود کانگریس کو اپنا نمائندہ نہ سمجھتے ہوئے ، اس کے امیدواروں کو اپنے ووٹ نہ دیے ۔

ہندو اکثریت کے صوبوں میں کانگریسی وزارتیں

جولائی 1937ء کو کانگریس نے اترپردیش (یو پی) ، بہار ، اڑیسہ ، سی ۔ پی (مدھیہ پردیش) ، بھٹی اور مدراس میں اپنی وزارتیں قائم کر لیں ۔ یہ وزارتیں نومبر 1939ء تک قائم رہیں ۔ ان وزارتوں کے قیام سے ہندوؤں کو کئی صدیوں کے بعد ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ہندو راج قائم کرنے کا موقع ملا ۔ ان تمام حکومتوں نے اپنی تمام پالیسیاں ہندوؤں کے مفادات اور ترجیحات کو ذہن میں رکھ کر تیار کیں اور ان کا نفاذ کیا ۔ ان صوبوں میں دوسری قومیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے تحفظات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ۔ ان صوبوں میں کانگریس کی انتخابی کارکردگی کی صورت حال یہ رہی ۔

صوبہ	کل نشستیں	کانگریس	فیصد نشستیں	مسلمان آبادی فیصد
مدراس	215	159	74 فیصد	ایک فیصد سے کم
بہار	152	95	65 فیصد	25 فیصد سے کم
سی پی	112	70	62.5 فیصد	ایک فیصد سے کم
اتر پردیش	228	133	59 فیصد	25 فیصد سے کم
اڑیسہ	60	36	60 فیصد	ایک فیصد سے کم

ان صوبوں میں کانگریسی حکومتوں کے رویے سے مسلمانوں کے مفادات کو نہ صرف نقصان پہنچا بلکہ ان کی سخت دلازاری بھی کی گئی ۔ مسلم لیگ کے 25 ویں سالانہ

اجلاس منعقدہ 15 تا 18- اکتوبر 1937ء کو راجا صاحب (1) محمود آباد نے اس قسم کے تاثرات کا اظہار کیا :-

”ہمارے ملک میں ایک نازک سیاسی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ اکثریتی قوم نے مسلمان قوم کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ہماری قیادت کے ساتھ تعاون کے ساتھ ساتھ قومی ترقی کے لیے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے۔“

کانگریس نے حکومت سنبھالتے ہی اپنی قوم پرستی کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اپنی تاریخی علامات کے احیا اور رسوم کو نافذ کرنے کا بندوبست شروع کر دیا۔ کانگریس کے جھنڈے کو قومی جھنڈا اور ہندو ماترم کو قومی ترانے کے طور پر لازمی قرار دے دیا گیا۔ تمام اہم اجلاسوں کو اس ترانے کو گا کر شروع کیا جاتا تھا۔ یہ ترانہ ایک بنگالی ادیب بنکم چندر چیٹر جی کے ایک ناول آئندہ مٹھ (Place of Peace) سے لیا گیا تھا۔ یہ ناول ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت کے پس منظر میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس میں ہندو سیاسی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ اس کا ہیرو بھاوتند مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوج جمع کرتا ہے۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے۔ وہ اسے اپنی بغاوت کی اطلاع دیتا ہے۔ وہ شخص بھاوتند کی بات کو سچ نہیں مانتا۔ اس پر بھاوتند اسے کللی ماتا کے ایک مندر میں لے جاتا ہے۔ یہاں وہ اُس شخص کو کللی کی عریاں مورتی دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، مسلمانوں نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے؟ آخر وہ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو باہر نکال کر ہی دھرتی ماں کو دوبارہ جوان کیا جاسکتا ہے۔ پھر یہ دونوں مل کر ایک فوج تیار کرتے ہیں اور ہر سپاہی سے یہ عہد لیتے ہیں کہ وہ

1۔ راجہ محمد امیر احمد خان (1914ء-1973ء)

مہاراجہ محمد علی، علی محمد آف محمود آباد کے بڑے صاحبزادے تھے۔ قائد اعظم کے بہت قریب تھے۔ 1937ء میں لکھنؤ میں مسلم لیگ سیشن کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر تھے۔ مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے سب سے کم عمر ممبر تھے۔ خزانچی مسلم لیگ (47-1939ء)، آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر (1938ء-1946ء)، ڈائریکٹر اسٹیک پلر سنٹر لندن۔

مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ عہد دیتے وقت ہر سپاہی جو گیت گاتا ہے۔ وہ بندے ماترم ہے۔“

واردہا تعلیمی سکیم

1937ء میں ہی ایم۔ کے گاندھی نے کانگریسی وزارتوں کے صوبے میں تعلیمی اصلاحات کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین (1897ء - 1969ء) کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کے دس اراکین میں سے دو مسلمان تھے۔ اس سکیم کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی ایک ایسی نسل تیار کرنا تھا جو اپنے سیاسی نظریات میں ہندو قوم پرستی کی قائل ہو اور ان پر ہندو انداز معاشرت کا غلبہ ہو۔ اس کمیٹی کی تیار کردہ سکیم کو واردہا تعلیمی سکیم کا نام دیا گیا۔

اس سکیم میں مخلوط تعلیم اور ہندو رسومات کو فوقیت دی گئی۔ طلبہ کے لیے نئی کتب تیار کروائی گئیں، جن میں ہندو معاشرت، ہندو مشاہیر اور تہذیبی ورثے کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ ان سب کے بارے میں بچوں کے دل میں عقیدت اور احترام پیدا ہو۔

ودیا مندر سکیم

اس سکیم کا مقصد دیہاتی علاقوں میں سکول کھولنا شامل تھا۔ ان سکولوں میں ماوری زبان میں تعلیم دینے پر زور دیا گیا تھا۔ اس سکیم کے کارکنان ہندو تھے۔ مسلم لیگ نے 2، 3 جولائی 1937ء کے اجلاس میں واردہا سکیم کو نامنظور کر دیا۔ اس سکیم پر یہ اعتراضات اٹھائے گئے:-

”اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا کلچر تباہ کر دیا جائے، کانگریس کے تصورات اور خصوصاً اہنسا (عدم تشدد) کا عقیدہ بچوں کے ذہن نشین کروایا جائے۔ اس کا نصب العین یہ ہے کہ ایک پارٹی، یعنی کانگریس کا عقیدہ، پالیسی اور پروگرام بچوں کے دلوں میں بٹھا دیا جائے۔“

اس سکیم میں مذہبی تربیت کی سہولت کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ ’ہندوستانی‘ کے

نام سے وہ ہندی رائج کرنا مقصود تھی جو سنسکرت سے قریب تھی۔ نصاب کے لیے وہ کتب مقرر کی گئی تھیں جو مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اس لیے نہایت قابلِ اعتراض تھیں کہ ان میں صرف ہندو فلسفے، مذہب اور ان کے مشاہیر کی 'ستائش' درج تھی۔ اسلام نے دنیا کو جو دیا اس کو انھوں نے گھٹا کر پیش کیا اور مسلم ثقافت، تاریخ اور مسلمان مشاہیر کو نظر انداز کیا گیا، بلکہ ان کے لیے واجبی اور رسمی احترام تک نہ برتا گیا تھا۔

مسلم لیگ کی طرف سے تحقیقات

مارچ 1938ء کو مسلم لیگ نے ایک آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دی تاکہ کانگریس وزارتوں کے صوبوں سے موصول ہونے والی شکایات کا جائزہ لیا جاسکے۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی جو 'پیر پور رپورٹ' کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا نام اس کمیٹی کے صدر راجا سید محمد مہدی آف پیر پور کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس رپورٹ میں صوبہ سرحد کے علاوہ تمام کانگریسی صوبوں کے حالات کا تذکرہ موجود تھا۔ رپورٹ میں جو بھی باتیں درج تھیں وہ کمیٹی کے اراکین کی ذاتی تحقیق پر مبنی تھیں۔ پیر پور رپورٹ کے ابتدائیہ میں یہ درج تھا :-

”جو شخص بھی ہندوستانی معاملات سے واقف ہے وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کرے گا کہ کانگریس اپنی اس قرارداد کے باوجود جس کا اعادہ وہ اکثر کر چکی ہے اور جس میں مختلف ملتوں کے لیے مذہبی اور ثقافتی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے، اقلیتوں میں اعتماد پیدا کرنے اور انھیں اپنے ساتھ لے کر چلنے میں ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اعمال اور احوال میں تطابق نہیں ہے۔ کانگریس برابر ایک ہندو تنظیم رہی ہے اور اقتدار کے نشے میں سرشار ہونے کے بعد اس نے مقننہ کی کسی اور جماعت کے ساتھ مل کر مخلوط وزارتیں بنانے سے انکار کر کے ”ہندو وازے کی حکمت

عملی“ اختیار کر لی ہے۔ کانگریس کا تصور قوم پرستی یہ ہے کہ ایک ایسی مملکت قائم کی جائے جس پر اکثریت والی ملت کا اقتدار ہو۔ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ کوئی ظلم اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنا کہ اکثریت کا ظلم ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف وہی مملکت مستحکم ہو سکتی ہے جو ملتوں کو خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہوں مساوی حقوق اور مساوی مواقع دے۔“

(اشتیاق حسین قریشی - جدوجہد پاکستان ص 38-137)

پیر پور رپورٹ کو کسی ذاتی تعصب کے بغیر حقیقتِ حال اور دلائل سے مرتب کیا گیا تھا۔ اس کے پہلے حصے میں ہندوستانی سیاست میں مختلف قومیتوں کی حیثیت اور ان کے باہمی تعلق، دوسرے میں ان قومیتوں میں اختلافات کے اسباب اور ہندو جماعتوں کے کردار اور تیسرے حصے میں کانگریسی راج کے صوبوں سے موصول ہونے والی شکایات کا تذکرہ تھا۔

بہار کی مسلم لیگ نے، یہاں کانگریس کی زیادتیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی۔ اس کمیٹی کے سربراہ ایس۔ ایم شریف تھے اور انھی کے نام پر ’شریف رپورٹ‘ مشہور ہوئی۔ اس رپورٹ میں، بہار صوبے میں کانگریس اور ہندوؤں کے ایما پر مسلمانوں پر کی گئی ناانصافیوں کا صراحت سے تذکرہ کیا گیا تھا۔

ان دونوں رپورٹوں کے علاوہ مولوی فضل الحق نے ’کانگریسی راج میں مسلمانوں کے مصائب‘ کے نام سے ایک کتابچہ جاری کیا۔ یہ کتابچہ کانگریسی وزارتوں کے استغنے کے بعد شائع ہوا تھا۔

اس میں کانگریس کے رویے سے متعلق کافی معلومات درج تھیں۔ عاشق حسین بٹالوی نے اپنی کتاب ’ہماری قومی جدوجہد‘ میں اس طرح لکھا ہے۔

”اس میں کہا گیا تھا کہ کانگریس نے اس مقصد کے لیے میدان ہموار کر دیا تھا کہ جنگ جو ہندو کا پرشور تحکم ضبط و احتیاط کی ان حدود کو توڑ کر باہر نکل جائے جو غیر جانبدار حکومتوں نے اب تک عائد کر رکھی تھیں۔“

کانگریس نے مسلم اقلیتوں پر اپنی مرضی عائد کرنا شروع کر دی۔ یہ مرضی کیا تھی؟ — گنٹو ماتا کی حفاظت ضرور ہونی چاہیے مسلمانوں کو کھائے کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کے مذہب کی تذلیل ہونی چاہیے۔ کیونکہ — کیا یہ ملک ہندوؤں کا نہیں ہے، اس بنا پر اذان کا امتناع، مساجد میں نمازیوں پر حملے، نماز کے اوقات میں مساجد کے سامنے پُر شور جلوسوں کو فتح مندانہ گزارنے پر اصرار، تو پھر کیا یہ کوئی تعجب کی بات تھی کہ ایک المیے کے بعد دوسرا المیہ ہوتا چلا گیا؟ اس تمہید کے بعد ایک بیان ہے، جس میں 72 واقعات ہیں، بہار کے 33 واقعات ہیں، صوبہ متحدہ (یو پی) کے اور صوبہ متوسط (سی پی) کے واقعات نسبتاً زیادہ اختصار سے لکھے گئے ہیں۔ مسلم شکایت کو اجمالاً شمار کرایا گیا ہے۔ کھائے کا گوشت مسلمانوں کے لیے ان علاقوں میں بھی ممنوع کر دیا گیا، جہاں اسے رواج و روایت کی منظوری حاصل تھی۔ اگر کسی مسلمان نے قربانی کے لیے بھی کھائے کو ذبح کر دیا تو مسلمانوں کا خون بہایا گیا، ان کے گھر جلا دیے گئے اور ان کی عورتوں اور بچوں پر حملے کیے گئے، مسلمان قصابوں پر حملے کیے گئے، مساجد میں سڑ پھینکے گئے، اذان کی مذمت کی گئی اور اس میں مزاحمت کی گئی۔ مسلمانوں کی دکانوں اور دیگر کاروباری اداروں کا مقاطعہ کیا گیا۔ مسلمانوں کو دیہات کے کنویں استعمال کرنے سے روکا گیا۔ سرکاری مداخلت ہمیشہ ہندوؤں کے حق میں متعصبانہ ہوتی تھی۔ بہت سے موقعوں پر ایک نام نہاد ’سمجھوتے‘ کے ذریعے امن بحال کیا جاتا تھا جو حقیقت میں ایک ہندو نواز تصفیہ ہوتا تھا، جسے ایک بے بس، اقلیت پر اقتدار حکومت کے دباؤ سے نافذ کر دیا جاتا تھا۔“

یومِ نجات

کانگریس وزارتوں نے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر 14 اکتوبر 1939ء کو استعفیٰ دے دیا۔ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں صوبائی، ضلعی اور ابتدائی لیکیں پبلک جلسے منعقد کریں اور نماز شکرانہ ادا کی جائے۔ 22 دسمبر 1939ء کو یومِ نجات منایا گیا۔ اس موقع پر قائد اعظم کے کہنے پر مندرجہ ذیل قرار داد، جلسوں میں منظور کی گئیں۔

”یہ جلسہ اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ کانگریسی وزارتوں نے اپنی مسلم دشمن پالیسیوں سے اپنا یہ دعویٰ باطل ثابت کر دیا کہ وہ انصاف اور معقولیت کے ساتھ تمام مفادات کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس جلسہ کی یہ پختہ رائے ہے کہ کانگریسی وزارتیں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ انھوں نے مجالس قانون ساز میں اور اس سے باہر مسلمانوں کی ثقافت کو تباہ و برباد کیا، ان کی مذہبی اور معاشرتی زندگی میں مداخلت کی اور ان کے اقتصادی و سیاسی حقوق کو پامال کیا۔“

کانگریسی وزارتوں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی جس سے ہندو پبلک میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہندو راج قائم ہو گیا ہے۔ لہذا یہ جسہ مختلف صوبوں میں کانگریسی حکومتوں کے خاتمے پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتا ہے اور مسرت کے ساتھ آج کے دن پچھلے ڈھائی سالہ ظلم و تشدد اور ناانصافی سے چھٹکارے پر ’یومِ نجات‘ مناتا ہے۔“

تجزیہ

نہرو رپورٹ اور اس کے بعد قائد اعظم کے چودہ نکات کے زمانے میں آئینی سطح پر دونوں اقوام (ہندو، مسلمان) میں جو بُعد اور تفریق پیدا ہو رہی تھی، 1937ء کے انتخابات اور بعد ازاں کانگریسی وزارتوں سے قیام سے یہ بُعد اور تفریق مستقل صورت اختیار کر گئی۔ نہرو رپورٹ کے زمانے میں تو دونوں اقوام کے نقطہ نظر میں فرق، ان کے رہنماؤں کی آرا تک ہی محدود تھا، 1937ء کے انتخابات اور اس کے بعد کانگریسی

وزارتوں کے دور میں یہ بات عوامی سطح پر ایک حقیقت بن کر سامنے آئی ۔

1- انتخابات سے پہلے کانگریس کے ایک اہم رہنما جواہر لعل نہرو نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان میں صرف دو قوتیں موجود ہیں ، ایک کانگریس اور دوسری برطانوی حکومت ۔ اس بیان میں انھوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ کانگریس ہندوستانی قوم پرستی کی نمائندہ تھی اور اس قوم پرستی کے زمرے میں مسلمانان ہند بھی شامل تھے ۔ قائد اعظم نے اس بیان کو رد کیا اور بعد ازاں انتخابات میں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانان ہند ، مسلمان جماعتوں کو ہی اپنا نمائندہ سمجھتے تھے ۔ مجموعی نتائج کے اعداد ظاہر کرتے تھے کہ 492 مسلم نشستوں میں سے صرف 26 نشستیں کانگریس کو ملیں ۔ اس سے کانگریس کی 'قوم پرستی' اور اس میں مسلمانوں کو شامل کرنے کا معاملہ مسلمان قوم کی رائے میں مختلف نکلا اور انھوں نے کانگریس اور اس کے نظریات کو رد کر دیا ۔

کانگریس نے انتخابات سے پہلے مسلمان ووٹروں پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک رابطہ مہم بھی شروع کی مگر جن چھ صوبوں میں ان کی وزارتیں بنیں ، وہاں ان کا رویہ اور پالیسیاں مکمل طور پر ہندوؤں کو ذہن میں رکھ کر تیار کی گئیں ، اگرچہ یہاں مسلمان اقلیت میں تھے مگر اپنے سیکولر نعروں کے باوجود انھوں نے مسلمانوں کے سیاسی ، معاشرتی اور اقتصادی تحفظات کا کچھ خیال نہ کیا ۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان صوبوں میں ایسی رسوم اور سرکاری طریقوں کو فروغ دیا گیا جن سے مسلمانوں کو ذہنی اور نفسیاتی تکلیف پہنچانے کا عنصر غالب تھا ۔

مسلم لیگ نے ان صوبوں میں کانگریس کی کارروائیوں کی مسلمانوں میں سیاسی آگہی کے لیے بھرپور تشہیر کی ۔ اسی سلسلے میں یوم نجات بھی منایا گیا ۔ اس کا مقصد بھی کانگریس کے بارے میں ، مسلمانوں میں صحیح تاثر قائم کرنا تھا کہ کانگریس حقیقی معنوں میں مسلمانوں کی بھروسہ نہیں ہے ۔

2- 1937ء کے انتخابات تک مسلمان سیاسی جماعتوں کی حیثیت محدود رہی ۔ پنجاب ، بہار ، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبوں میں مختلف طرز کی صوبائی جماعتیں

سرگرم تھیں۔ ان کا آپس میں سیاسی رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ مرکزی سطح پر مسلم لیگ سب سے مؤثر جماعت تھی مگر صوبوں کی سیاست میں اس کا کردار حد درجہ محدود تھا۔

ایسی صورتحال میں ہندوستان کی سیاست میں علاقائی جماعتوں کا کردار کم ہو جاتا تھا کیونکہ یہ ایک متحدہ طاقت نہ تھیں۔ اس بات کو مخالف پارٹیاں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ 1937ء کے انتخابات میں صوبائی سطح پر مختلف مسلم جماعتوں کی کارکردگی خاصی بہتر رہی مگر یہاں مسلم لیگ کو نسبتاً کم نشستیں مل سکیں۔

یاد دہانی

* 1937ء میں ہندوستان میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ ان میں مسلم حلقوں میں کانگریس کو چند نشستیں ملیں۔ اس سے کانگریس کا یہ دعویٰ کہ وہ ہندوستان کی تمام قومیتوں کی نمائندہ جماعت ہے، ختم ہو گیا۔

* مسلم اکثریت کے صوبوں میں مقامی جماعتوں نے سیاسی کامیابیاں حاصل کیں۔ ان صوبوں میں مجموعی طور پر مسلم لیگ کی کارکردگی بہتر نہ تھی۔

* انتخابات کے بعد کانگریس کو چھ صوبوں میں اکثریت حاصل ہوئی اور یہاں پر اُس نے اپنی حکومتیں بنائیں۔

* کانگریسی وزارتوں کے صوبوں میں، کانگریس نے ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے مسلمانوں کے مفادات اور حیثیت کو سخت نقصان پہنچا۔

* مسلم لیگ نے کانگریس کی زیادتیوں پر رپورٹیں شائع کیں۔ ان رپورٹوں میں کانگریسی وزارتوں کے مسلم دشمن اقدامات کا جائزہ لیا گیا تھا۔

* کانگریسی وزارتوں کے خاتمے پر مسلم لیگ نے 'یومِ نجات' منایا۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

الف

1- 1937ء کے انتخابات میں مسلمان رائے دہندگان نے کانگریس کو رد کر دیا تھا۔ تجزیہ کریں؟

2- جن صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں، وہیں مسلمانوں سے متعلق حکومت کی پالیسیوں سے کانگریس کے سیکولر نظریات کی نفی ہوئی ہے۔ تبصرہ کریں؟

3- قائد اعظم محمد علی جناح، پنجاب اور بنگال میں مقامی مسلمان جماعتوں کے مسلم لیگ سے انتخابی الحاق پر کہوں زور دے رہے تھے۔ ان کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا؟

(ب) مختصر جواب دیں۔

(i) 1937ء سے قبل مسلم لیگ کے پیش کردہ منظور ہونے والے اصول

(ii) قائد اعظم محمد علی جناح نے انتخاب سے پہلے دہریہ مسلم لیگ جماعتوں کو کس قسم کے اشتراک کی دعوت دی؟

(iii) 1937ء کے انتخابات کے بارے میں۔ فصل حسین کا قائد اعظم سے کیا اختلاف تھا؟

(iv) مولوی فضل الحق کی سیاسی جماعت کا 1937ء کے انتخابات میں کیا کردار رہا؟

(v) خدائی خدمتگار کون تھے نیز اس تحریک کے بانی کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیں؟

(vi) 1937ء کے انتخابات میں مختلف جماعتوں کی کارکردگی پر مختصر نوٹ لکھیں؟

(vii) اتر پردیش میں وزارت سازی کے موقع پر کانگریس کی پالیسی کا تجزیہ کریں؟

(viii) کانگریسی وزارتوں کے صوبوں میں۔ حکومت نے کون سی پالیسیاں اختیار کیں۔ مسلمانوں کا ان پر کیا اعتراض تھا؟

(ix) مسلم لیگ نے یوم نجات کیوں منایا؟

ج۔ ہاں یا نہیں میں جواب دیں۔

(1) 1937ء کے انتخابات سے پہلے کانگریس نے مسلم لیگ کے ساتھ انتخابی الحاق کر لیا تھا۔

(2) 1937ء میں پنجاب کی سب سے مقبول سیاسی جماعت مسلم لیگ تھی۔

(3) سر فضل حسین، اپنی جماعت کی سیاسی سرگرمیوں کو پنجاب تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔

(4) 1937ء کے انتخابات میں بنگالی مسلمان کانگریس کو ہی اپنا نمائندہ سمجھتے تھے۔

(5) انتخابات 1937ء سے پہلے جواہر لعل نہرو کا خیال تھا کہ ہندوستان میں صرف دو ہی طاقتیں ہیں: ایک کانگریس اور دوسری برطانوی سلطنت۔

(6) 1937ء کے انتخابات میں پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کو اکثریت حاصل ہوئی۔

(7) وار دھاسکیم کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا تھا جو ہندو قوم پرستی کی قائل ہو۔

(8) ودیا مندر سکیم میں مسلمانوں کی ثقافت کے تحفظ کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔

(9) 'پیر پور رپورٹ' کانگریسی وزارتوں کی کارکردگی سے متعلق تھیں۔

(10) انتخاب 1937ء کے نتائج سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کانگریس مسلمانوں کی

نمائندہ جماعت نہیں ہے۔

(د) نیچے ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر

درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے۔ ان تمام

وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر ✓ کا نشان لگائیں۔

1937ء کے انتخابات کے نتائج اور کانگریسی وزارتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی

کہ:

(i) کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں۔

(ii) کانگریس مسلمانوں کو محض سیاسی حربے کے طور پر اپنے ساتھ ملانا چاہتی تھی۔

(iii) کانگریس کو مسلمانوں کے سیاسی تحفظات اور عمومی مفادات سے کوئی غرض نہ

تھی۔

(iv) اپنے علم و تشخص اور مفادات کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد

قائم کرنا چاہیے۔

مسلم لیگ کی تنظیم نو

”میں قائل ہو گیا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ بھی قائل ہو گئے ہیں اور جو اب تک قائل نہیں ہوئے وہ جلد قائل ہو جائیں گے اور جو دیانت کے ساتھ غلطی میں مبتلا ہیں، وہ بھی قائل ہو جائیں گے کہ کانگریس قومی جماعت نہیں ہے۔ البتہ وہ قائل نہیں ہو سکتے جو اپنے مقاصد میں بد دیانت ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی بد نصیبی ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک المیہ ہے کہ کانگریس کی قیادتِ عالیہ اس کا تہیہ کیے ہوئے ہے اور بالکل تہیہ، کہ اس ملک کے تمام دوسرے فرقوں اور کچھروں کو مسل ڈالے اور ہندو راج قائم کر دے۔ گفتگو سوراخ کی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ہندو راج۔ وہ گفتگو کرتے ہیں قومی حکومت کی مگر چاہتے ہیں، ہندو حکومت۔ لیکن یہ بلبہ جلد ہی توڑ دیا گیا۔ اس طاقت کے نشے میں جو نئے آئین کے تحت ملی ہے اور سات صوبوں کی اکثریت کے ساتھ ہی کانگریس کا فریب ذرا جلد ظاہر ہو گیا۔

میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے میں ختم کر چکا ہوں۔ مسلمانوں کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لیے یہ بات قابلِ تہنیت ہے کہ وہ مسلمانوں میں نمایاں قومی احساس پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا مسلمانوں کی حالت ایک ایسے آدمی کی سی تھی جس نے اخلاقی، ثقافتی اور سیاسی

احساس کھو دیا ہو۔ آپ ابھی تک اس اخلاقی، ثقافتی اور سیاسی احساس کی سرحد تک نہیں پہنچے ہیں۔ آپ صرف اس مقام پر آئے ہیں جہاں بیداری شروع ہوتی ہے۔ آپ کے سیاسی احساس میں ابھی صرف حرکت پیدا ہوئی ہے۔

آپ کو ابھی اپنے قومی وجود کو ترقی دینا ہے اور قومی تشخص کو ابھارنا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ابھی سرحد پر ہیں، لیکن مجھے اپنی قوم کی ترقی کی بڑی امیدیں ہیں۔ جو ترقیاں اب تک ہو چکی ہیں وہ بجائے خود کرامتیں ہیں۔ میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ ہم ایسا حیرت انگیز مظاہرہ کر سکیں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم مسئلے کے آغاز ہی میں ہیں۔“

(سید حسن ریاض — پاکستان ناگزیر تھا ص 1-200)

یہ تاثرات قائد اعظم محمد علی جناح نے دسمبر 1938ء کو مسلم لیگ کے منعقد ہونے والے سالانہ اجلاس میں بیان کیے۔ اس خطاب میں بدلتے سیاسی حالات میں مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک واضح نصب العین اور اس میں مسلم لیگ کے کردار کی نشاندہی ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ کی سرگرمیاں مخصوص سیاسی حلقوں اور مرکزی سیاست تک محدود تھیں۔ اس مقام سے مسلم لیگ کی تنظیم نو شروع ہوئی اور وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی مقبول جماعت بن گئی۔

قائد اعظم ہندوستان میں کانگریس کے سیاسی رویوں اور عمومی رجحانات سے مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے اور انھوں نے وہیں پر مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 1928ء میں انگلستان گئے مگر کچھ عرصے کے بعد بعض مسلمان رہنماؤں کے اصرار پر وہ واپس تشریف لے آئے۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے معاہدہ لکھنؤ ہونے کے بعد مسلم لیگ کو علی طور پر خاصی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ مگر خلافت کی تحریک کے بعد ہندوستانی سیاست میں غالب رجحانات میں مسلم لیگ کوئی خاص سرگرمی نہ دکھا سکی۔ اس زمانے میں اس کے ممبران کی تعداد بہت کم تھی۔ 1923ء میں کورم پورا نہ ہونے

کے باعث اس کا سالانہ اجلاس بھی منعقد نہ ہو سکا تھا۔ بعد ازاں اگرچہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس منعقد ہوتے رہے مگر یہ سب محض رسمی ہوتے تھے۔ 1931ء تک مسلم لیگ کے کل ممبران کی تعداد 120 تھی۔ اس کے علاوہ جداگاندہ انتخابات اور سائن کیشن کے مسئلہ پر مسلم لیگ دو حضوں میں بٹ گئی۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو عوام میں مقبول بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا کہ سالانہ چندہ چھ روپے سے کم کر کے ایک روپیہ کر دیا۔ اکتوبر 1937ء کو لکھنؤ میں مسلم لیگ کے اجلاس میں صحیح معنوں میں مسلم لیگ نے اپنا نصب العین اور مجموعی پالیسی کو تبدیل کیا۔ اس اجلاس میں پنجاب، بنگال اور آسام کی مقامی سیاسی جماعتوں نے بھی مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ کے مقاصد اور اس کے سیاسی نظریات کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا:

”.... مسلم لیگ کا نصب العین بے شک مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کا مؤثر طریقے سے تحفظ ہے۔ یہ اس کا بنیادی اور اہم اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ اور اس کے حمایتیوں سے کانگریس ناراض ہے.... مسلم لیگ اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ برطانوی حکومت یا کوئی سیاسی جماعت یا مقننہ میں یا مقننہ سے باہر کوئی گروہ مسلمانوں کی حق تلفی کرے۔ کانگریس خواہ کتنے دعوے کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور یہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں میں تحفظ اور اعتماد کا احساس پیدا نہیں کر سکے گی۔“

(جمیل الدین احمد - Speeches & Writings of Mr. Jinnah)

اس اجلاس میں مسلم لیگ نے پندرہ قرار دادیں منظور کیں۔ ان میں سب سے

اہم اس کے نصب العین میں تبدیلی کا اعلان تھا:

”قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا مطمح نظر یہ ہے کہ وہ ایسی آزاد جمہوری ریاستوں کے وفاق کی صورت میں کامل آزادی حاصل کرے گی جن میں

آئین کے اندر مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے حقوق اور مفاد مناسب اور مؤثر طور پر محفوظ ہوں۔“

(ایضاً)

اس کے بعد مسلم لیگ کی عوامی سطح پر تنظیم کا کام شروع ہوا تو اگتتام سال تک ہزاروں مسلمان مسلم لیگ کے ممبر بن گئے۔

قرار دادِ لاہور 1940ء

پس منظر

کسی بھی قوم کے اجتماعی نظریات کا ارتقا اس کی معاشی، معاشرتی اور تہذیبی ضرورتوں اور حالات سے منسلک ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس قوم کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں، اس کے سیاسی نظریات میں ترمیم اور اضافات ہوتے رہتے ہیں۔

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد ایک حاکم اور فاتح قوم کی تھی، اس ناطے ان کے مجموعی نظریات حکومتی تقاضوں کے حوالے سے ہی استوار ہوئے۔ انگریزوں کی آمد سے مسلمان قوم (۱) دوسری اقوام کی طرح محکوم ہو گئی۔ سیاسی حیثیت کی اس تبدیلی سے، انھیں دوسری محکوم قوموں کے مقابل اپنی حیثیت اور تشخص کو برقرار رکھنے کا مسئلہ درپیش ہوا۔

1۔ قوم (NATION) کا ماخذ ایک لاطینی لفظ ہے، جس کے معنی ”پیدا ہونے“ کے ہیں۔ اس کو ایسے گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو ایک جگہ پر پیدا ہوا ہو۔ ازمنہ وسطی میں یورپی یونیورسٹیوں میں ایک علاقے سے آئے ہوئے طالب علموں کے گروہ کے لیے NATION کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔

مغربی سیاسی افکار میں، جہاں سے یہ لفظ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے سیاسی نظریات میں شامل ہوا، کا مطلب ایسے افراد کا گروہ ہے، جو اپنے اندر معاشرتی احساس اور فکر میں یکسانیت اور یکجہت کے حامل ہوں۔ یہ گروہ، کسی ایک یا کئی ریاستوں میں ہو سکتا ہے۔ وحدت احساس کے باعث اس گروہ میں اکٹھے کام کرنے اور باہم وفاداری کے جذبات کا موجود (بقیہ اگلے صفحہ پر)

برطانوی اقتدار کے ابتدائی زمانے میں مسلمانوں کو زندگی کے اہم شعبوں میں نظر انداز کیا گیا اور ان کی عرصہ حیثیت کے اعتراف سے گریز کیا گیا۔ یہ سلسلہ اٹھارہویں صدی عیسوی سے لے کر بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں تک جاری رہا۔

مسلمانوں کی عرصہ سیاسی اور معاشرتی حیثیت کو تسلیم کروانے کے سلسلے میں سب سے اہم اور قابل قدر خدمات سرسید احمد خان نے انجام دیں۔ ان کی کوششوں سے ایک طرف مسلمانوں میں اپنی عرصہ معاشرتی اور سیاسی حیثیت کے بارے میں شعور اجاگر ہوا تو دوسری اقوام میں بھی مسلمانوں کے عرصہ وجود کے اعتراف کا احساس ابھرنے لگا۔ انگریزوں نے 1909ء میں مسلمانوں کو ان کی جداگانہ سیاسی حیثیت آئینی سطح پر دے دی۔ مگر علی طور پر انگریزوں کا رویہ اور ہندوؤں کی سیاسی حکمت عملی بدستور حسب سابق رہی۔

تقسیم بنگال سے مسلمانانِ مشرقی بنگال کو اقتصادی اور سیاسی تحفظ مل سکتے تھے، مگر بنگال کے اجارہ دار ساہوکاروں اور ان کے حریف گروہوں کو اپنی اقتصادی سلطنت کی یہ تقسیم پسند نہ آئی۔ اس پر انھوں نے شدید ردِ عمل ظاہر کیا اور آخر انگریزوں کو اس پر بنگال کی تقسیم کی منسوخ کرنا پڑی۔

تقسیم بنگال کے تلخ تجربے کے باوجود مسلمان رہنماؤں میں لبرل نظریات کے حامیوں نے انگریزوں کے نوآبادیاتی استعمار کے خلاف ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بنانے کی کوشش کی۔ یہ اتحاد 1916ء کے معاہدہ لکھنؤ کی صورت میں سامنے آیا۔ یہ معاہدہ اپنے نظریات اور عمل کے اعتبار سے غیر مبہم اور راست تھا۔ مگر اس کے بعد بیسویں صدی کے دوسرے عشرے تک ہندوستانی سیاست میں ابہام اور غیر واضح نظریات پر مبنی ماحول رہا۔ اس سے لکھنؤ معاہدے سے پیدا شدہ ماحول ختم ہو گیا اور

ہونا ایک اہم خصوصیت سمجھی جاتی ہے۔ ایک گروہ یا قوم کے اندر یہ نظریات اور حساس کے پیدا ہونے میں اس گروہ یا قوم کا جدیغی ورثہ اور روایت خاص طور پر اہم ہوتی ہیں۔ نئی جذبات، احساسات اور نظریات کی بنیاد پر نوآبادیاتی دور میں، تیسری دنیا کے کئی ممالک میں قوم پرستی کی تحریکات پیدا ہوئیں اور انھوں نے آزادی حاصل کی۔

ایسی صورت حال نے جنم یا جس سے انگریزی استعمار کو فائدہ پہنچا۔ تاہم اس عرصے میں ہندوستان میں جو تحریک رہی، اس میں مقامی لوگوں کی انگریزوں کے نظام سے شدید نفرت کا ضرور اندازہ کیا جاسکتا تھا۔ اسی نفرت کا اظہار متشدد کارروائیوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔

تحریک خلافت کے بعد انگریزوں نے ہندوستانی سیاست کو عام لوگوں سے نکال کر اسے صرف سیاسی رہنماؤں تک مقید کرنے کی کوشش کی۔ اس کوشش کا مقصد عوام کو علی سیاست سے دور رکھ کر ان کی مزاحمتی قوت کو دبانا تھا۔ اس کا مقصد ہندوستان میں درجہ وار سیاسی اصلاحات نافذ کرنا تھا۔ اس میں بنیادی شرط یہ بھی تھی کہ جیسے جیسے ہندوستانی لوگ سیاسی طور پر باشعور ہوتے جائیں گے، انھیں سیاست و حکومت میں مناسب حصہ دیا جاتا رہے گا۔ اس میں اصل مقصد برطانوی حکومت کو ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے برقرار رکھنا تھا۔ دوسری جانب انگریزوں کو مقامی قومیتوں کے سیاسی عزائم کا بھی بخوبی اندازہ تھا کہ اب ان میں اتفاق رائے کی صورت حال ممکن نہیں رہنی۔

ہندوستان میں آئینی اصلاحات کی ابتدا سے دونوں اقوام میں پنے لیے بہتر تحفظات اور سیاسی مستقبل کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی۔ دونوں کے نظریات میں بنیادی اختلافات موجود تھے بلکہ ہندو تو مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم کے طور پر تسلیم کرنے سے گریزاں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم بستی تھی اور ان کی واحد نمائندہ جماعت کانگریس تھی۔ بعض ہندو اور دوسرے گروہ ہندوستان میں قوم پرستی کے عناصر ترکیبی میں صرف معاشی اور سیاسی بنیادوں کو ترجیح دے کر، ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو ایک قوم قرار دے رہے تھے۔

اس قسم کے نظریاتی مباحث پر 1937ء کے انتخابات میں ایک عوامی محاکمہ سامنے آیا۔ اور وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے کانگریس کو بہت کم ووٹ دیے۔ کانگریس اپنے دعوؤں کے برعکس صرف چند مسلمان حلقوں میں کامیاب ہوئی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہندو اکثریت

کے صوبوں میں کانگریسی وزارتوں کی پالیسیوں سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی معاشی اور معاشرتی ضروریات کو ترجیح دیتی ہے۔ اس کے نزدیک دوسری اہلیوں کا تحفظ کچھ معنی نہیں رکھتا۔

1937ء کے اواخر میں مسلمانوں میں ایک نئی لہر اُٹھی اور وہ یہ تھی کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، وہ کسی بھی دوسری قوم سے اس وقت تک بات چیت نہیں کر سکتے جب تک ان کی اس حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ اس کی بنیاد پر مسلمانوں میں اپنے الگ تشخص کا احساس نہایت فعال صورت میں ظہور پذیر ہوا اور 1940ء میں انھوں نے قرار داد لاہور میں مسلمانوں کو سیاسی و جغرافیائی آزادی دلانے کا اعلان کر دیا۔ اس قرار داد سے پہلے کئی ایک منصوبے پیش کیے گئے اور ان کا مقصد ہندوستان کے مخصوص سیاسی بحران کا حل تلاش کرنا تھا۔

سیاسی بحران کے حل کیلئے تجاویز

برطانوی راج سے پیدا شدہ مخصوص سیاسی صورت حال کے سیاسی حل کے لیے کئی مشاہیر نے علیحدہ علیحدہ ریاستوں کے قیام کی تجاویز پیش کی تھیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔

1- 1928ء کی نہرو رپورٹ میں ہندو رہنماؤں نے مسلمانوں کی علیحدہ حیثیت کے بارے میں یہ لکھا تھا :-

”ہندوستان میں مسلمان اپنی اقلیتی حیثیت کے باعث ہمیشہ مجموعی یہ خوف رکھتے ہیں کہ اکثریتی گروہ ان کو پریشان کر سکتا ہے، اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان کے پاس ایک جدت آمیز تجویز یہ ہے کہ وہ کم از کم ہندوستان کے کسی ایک حصے میں غالب حیثیت حاصل کر لیں۔“

2- اس میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے قیام کے بارے میں ایک ضمیمہ سا اشارہ

ملتا ہے۔ اسی تصور کو علامہ سر محمد اقبال نے ایک واضح شکل میں 1930ء کے الز آباد کے خطبے میں پیش کیا :-

”میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو مل کر ایک ریاست بنا دیا جائے، سلطنتِ برطانیہ میں رکھ کر یا اس سے باہر رکھ کر خود مختار طرزِ حکومت رائج کیا جائے۔ شمال مغربی مسلم ریاست کا مقام مسلمانوں یا کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا نوشتہ تقدیر ہے۔“

اس خطبے میں، علامہ اقبال نے تاریخی، سیاسی اور معاشرتی حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ مسلمان عرصہ مزاج اور طرزِ معاشرت کے حامل ہیں۔ ان کی بقا اور بہتر مستقبل اسی میں ہے کہ وہ اپنی ایک الگ ریاست میں اپنی ضروریات کے مطابق ایک نظام حکومت بنائیں۔ انھوں نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کی عرصہ حیثیت کی بنیاد کسی دوسری قوم سے نفرت پر نہیں ہے۔

3- 1933ء میں چودھری رحمت علی نے ایک تجویز پیش کی۔ اس میں انھوں نے مسلمانوں کی عرصہ ریاست کا نام (پاکستان) تجویز کیا۔ اس میں پنجاب، سرحد، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے علاوہ بنگال، آسام کے کچھ علاقوں، اور ریاست حیدر آباد مل کر ایک عرصہ ریاست کو قائم کرنا تھا۔

4- 1935ء کے آئین کے وفاقی قوانین اور بندوبست پر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو بجا طور پر یہ اعتراض تھا کہ اس پر عمل نہ ہونے سے سیاست کا مجموعی رجحان علاقائی ضروریات اور سیاسی تحفظات کی طرف چلا گیا۔ ایسی صورتحال میں مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے علاقوں کی سیاست کا سلسلہ شروع ہو گیا جو ایک صورت میں دو عرصہ قوموں اور منطقوں کی نشاندہی کرتا تھا۔

5- 1938ء کو سندھ مسلم لیگ کانفرنس نے ایک واضح قرار داد پیش کی :

”یہ کانفرنس ہندوستانی قطعہ اراضی میں پائدار امن کے مفاد میں، بغیر کسی رکاوٹ کے ثقافتی ارتقاء کے مفاد میں، اقتصادی اور سماجی بہتری

اور دونوں اقوام جو ہندو اور مسلمان کہلاتی ہیں کی سیاسی خود اختیاری کے ضمن میں آل انڈیا مسلم لیگ کو یہ سفارش کرتی ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے مناسب آئین کے بارے میں تمام سوالات پر نظر ثانی کرے اور ترمیم کرے تاکہ ان کو (دونوں قومیتوں) کو باعزت اور قانونی مرتبہ ان کے حق کے مطابق مل سکے ، اور اس ضمن میں یہ کانفرنس سفارش کرتی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ ایسی آئینی سکیم وضع کرے جس کے تحت مسلمانوں کو مکمل آزادی مل سکے ۔“

(جی ۔ الانا ۔ Pakistan Movement: P-196 Historic Documents.)

6- 1939ء کو حیدر آباد دکن کے ڈاکٹر سید عبداللطیف نے ثقافتی بنیادوں پر مسلمانوں کے چار اور ہندوؤں کے 11 ثقافتی خطوں کا اعلان کیا ۔ مسلمانوں کے ثقافتی خطے یہ تھے ۔

(ii) شمال مغربی خطہ ، جس میں سندھ ، بلوچستان ، پنجاب ، شمال مغربی سرحدی صوبہ ، اور ریاستہائے فیروز پور و بہاولپور شامل تھے ۔ اس میں 25 ملین مسلمان بستے تھے ۔

(iii) شمال مشرقی خطہ جس میں مشرقی بنگال ، آسام کے علاقے شامل تھے اور یہاں 30 ملین مسلمان بستے تھے ۔

(iii) دہلی ، لکھنؤ بھاگ جو پٹیالے کی مشرقی سرحدات سے لکھنؤ تک پھیلا ہوا تھا ۔ یہ خطہ ملحقہ علاقوں بہار اور یوپی سے مسلمانوں کو یہاں اکٹھا کرنے کے لیے تجویز کیا گیا تھا ۔

(iv) دکن بھاگ میں ریاست حیدر آباد کو ایک ہٹی کے ذریعے سمندر سے مانے کی تجویز دی گئی تھی ۔ یہاں 12 ملین مسلمان بستے تھے ۔

اس سکیم میں ایک کمزور مرکز کی تشکیل کی تجویز دی گئی تھی ، جس کے پاس دفاع ، امور خارجہ ، تجارت و رسل و رسائل وغیرہ کے امور ہوں ۔ اس سکیم میں ہندوستان کی وحدت کی حمایت کی گئی تھی ۔ اس تجویز کو ہندو اور مسلمان دونوں نے منظور کر دیا تھا ۔ اس قسم کی کمزور مرکز کی تجویز سر سکندر حیات نے بھی دی مگر اسے بھی منظور کر دیا گیا ۔

قرار دادِ لاہور

سید حسن ریاض ، نے اپنی کتاب 'پاکستان ناگزیر تھا' میں اپنی ، قائد اعظم سے ملاقات کا تذکرہ اس طرح کیا ہے ۔

میں نے قائد اعظم سے کہا ”مسلم لیگ اب کس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے ، کیا مسلمانوں کے لیے کچھ اور تحفظات لینے ہیں ۔“ انھوں نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور بولے

”آپ کا کیا مطلب ہے ، میں نہیں سمجھا؟“

میں نے کہا ”گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935ء میں ہم نے تحفظات حاصل کیے اور تحفظات ہم کو اس سے پہلے بھی ملے مگر مسلمانوں کے حقوق و مفاد کی حفاظت ان تحفظات کے ذریعے سے نہ پہلے ہوئی تھی اور نہ اب ہو رہی ہے ۔ لہذا میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف آئینی تحفظات کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو یہ بے فائدہ ہو گا ۔“

قائد اعظم نے کہا ،

”پھر آپ کیا چاہتے ہیں ؟“

میں نے کہا ”اپنے حقوق و مفاد کی حفاظت کی طاقت !“

”تحفظات طاقت ہیں“ ! قائد اعظم نے زور دے کر کہا ۔

اس پر میں بولا ”مگر اس طاقت کے استعمال اور نفاذ کا اختیار گورنروں کو اور وائسرائے کو ہے ، اور انھوں نے یہ اختیار استعمال نہیں کیا ۔“

قائد اعظم نے بڑی دلچسپی سے پوچھا ۔ ”پھر آپ کے نزدیک چارہ کار کیا ہے ؟“

”اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ مسلم اکثریت کے علاقے کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہوں“ میں نے برجستہ جواب دیا ۔

قائد اعظم نے فکر آگیاں لہجے میں فرمایا ”اقلیت کے صوبوں میں مسلمانوں کی حفاظت کیوں کر ہو گی ؟“

میں نے کہا ”ہندو اکثریت اور مسلم اکثریت کے علاقوں کی خود مختار دولتوں کے درمیان دوستانہ معاہدات سے یا توازن قوت سے“

”آپ نے سندھ مسلم لیگ کا رزولوشن پڑھا؟“

”جی ہاں ، پڑھا“ - اور میں نے یہ مزید کہا ”مگر سندھ مسلم کانفرنس مسلمانوں کے لیے مطمح نظر معین نہیں کر سکتی اور اس کا اعلان بھی نہیں کر سکتی - یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا کام ہے - اس کو چاہیے کہ نئے حالات کے لحاظ سے کوئی مطمح نظر معین کرے اور آپ مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے قوم کی رہنمائی کے لیے کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں -“

”میں سندھ مسلم کانفرنس میں شریک تھا“ قائد اعظم مسکرا کر بولے -

”(جی) ، آپ تھے۔“ کسی مقدمے کے سلسلے میں آپ کا جانا ہوا -

اتفاق سے اسی زمانے میں کانفرنس تھی - آپ بھی اس میں شریک ہو گئے - پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ رزولوشن محض اس لیے پاس کیا گیا ہو کہ دیکھیں ہندوؤں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے -“

میری زبان سے یہ نکلا اور قائد اعظم ترچھے ہو گئے اور تیور بدل کر بولے ”ہم دکھاوے کے لیے رزولوشن پاس نہیں کرتے“ اب میں نے عرض کیا ”تو پھر آپ فرمائیں کہ وہ رزولوشن آپ کے ایما سے پیش اور منظور ہوا -“

قائد اعظم نے ماننے کے لیے کہا ”اچھا آپ نے میرٹھ میں نواب زادہ لیاقت علی خان کا خطبہ صدارت سنا تھا؟“

جی ہاں سنا تھا ، میں نے اقرار کیا اور پھر کہا ”مگر سندھ کی کانفرنس ایک صوبے کی کانفرنس تھی ور میرٹھ کی کانفرنس ایک ڈویژن کی - پورے ہندوستان کے مسئلے میں ان کی رزولوشن اور تقریر سندھ نہیں ہو سکتی - آپ مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے - وہ میرے آگے بڑھنے کے لیے کافی ہوگی - قائد اعظم بیٹھ گئے

اور دیر تک جوش سے بولتے رہے۔ ”دس برس ہونے میں طے کر چکا ہوں کہ یہی کرنا ہے۔“

اسی برس منظر میں مارچ 1940ء کو مسلم لیگ کا ستائیسواں سالانہ اجلاس لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم نے ہندوستان میں بسنے والی قومیتوں کے آپس کے سیاسی مسائل کا حل ہندوستان کی تقسیم کو قرار دیا۔ انھوں نے فرمایا :-

”یہ مسئلہ جو ہندوستان میں ہے، فرقوں اور فرقوں کے درمیان نہیں، بلکہ بین الاقوامی ہے اور اس کو بین الاقوامی ہی مان کر، حل کرنا چاہیے۔ جب تک یہ بنیادی حقیقت سمجھ میں نہ آجائے، اس وقت تک جو کوئی دستور وضع کیا جائے وہ تباہی پر منتج ہو گا اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہندوؤں اور برطانویوں کے لیے بھی مضر اور تباہ کن ثابت ہو گا۔ اگر حکومت برطانیہ اس برصغیر کے باشندوں کے لیے یہ چاہتی ہے کہ ان کو امن اور خوشی حاصل ہو اور اس کی یہ خواہش واقعی محصلہ ہے تو اس کی صرف یہ صورت ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے بڑی اقوام کے لیے جداگانہ قومی وطن منظور کیے جائیں، جن میں وہ خود اختیاری کے ساتھ قومی ریاستیں قائم کریں۔“

اسی تقریر میں قائد اعظم نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے نظریات میں فرق کی وضاحت کی اور ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ قوم کے طور پر پیش کیا۔ یہی افکار بعد میں تحریک پاکستان کے دو قومی نظریہ کی بنیاد بنے۔ آپ نے فرمایا :-

”یہ سمجھنا بہت ہی مشکل ہے کہ اسلام اور ہندومت کی حقیقی فطرت ہمارے ہندو دوستوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ وہ (اسلام اور ہندو مت) مذہب کے عام مفہوم میں مذہب نہیں ہیں بلکہ دو جداگانہ اور مختلف اجتماعی نظام بھی ہیں، اور یہ محض خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی یک مشترکہ قوم بن سکیں گے۔ اور یہ ایک ہندوستانی (مشترکہ) قوم کا مغالطہ حدود سے بہت آگے گزر چکا ہے۔ یہ ہماری بہت سی

مصیبتوں کا باعث ہے اگر ہم نے جلد اپنے عقائد و خیالات پر نظر ثانی نہ کی تو ہندوستان تباہ ہو جائے گا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق دو مختلف فلسفوں، معاشرتی رواجوں اور ادبیات سے ہے۔ ان کے درمیان باہم شادیاں ہوتی ہیں، نہ یہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں دو ایسی تہذیبوں کے پیرو ہیں، جن کی بنیاد متضادم خیالات اور تصورات پر ہے۔“

قائد اعظم نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کی آئینی اصلاحات پر بھی تنقید کی اور جمہوری نظام سیاست کو ہندوستان میں ناقابل عمل قرار دیا۔ انھوں نے اس نظام کے مسلمانوں پر اثرات کا اس طرح جائزہ لیا :-

”مسلم ہندوستان کو ایسا آئین قبول نہیں جو لازماً ہندو اکثریت پر منتج ہو۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو اگر کسی ایسے جمہوری نظام کے تحت یک جا کیا جائے گا جو اقلیتوں پر مسلط کیا گیا ہو، تو اس کے معنی صرف ہندو راج ہوں گے۔ جس قسم کی جمہوریت کانگریس کی اعلیٰ قیادت چاہتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اسلام میں جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، وہ تباہ ہو جائے گا۔“

مسلم لیگ کے کھلے اجلاس میں 23- مارچ 1940ء کو مولوی فضل الحق نے ایک قرار داد پیش کی۔ اس قرارداد کے متن کے کچھ حصے اس طرح تھے :-

”آل انڈیا مسلم لیگ کے اس اجلاس کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس ملک میں وہی آئین قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے جو ذیل کے بنیادی اصولوں کے مطابق تیار کیا جائے یعنی یہ کہ جغرافیائی لحاظ سے باہم متصل یونٹوں کی خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے اور یہ خطے ضرورت کے مطابق علاقائی ردوبدل کر کے اس طرح قائم کیے جائیں کہ ان علاقوں کو جہاں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے، جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصوں میں ہے، آزاد مملکتوں کی

صورت میں اکٹھی کر دیا جائے۔ بن کے اندر شامل ہونے والے یونٹ خود مختار اور مکمل حاکمیت کے حامل ہوں۔“

”یہ کہ ان یونٹوں اور علاقوں کے آئین میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، نظم و نسق کے متعلق اور دوسرے حقوق کی خاطر ان سے مشورے کر کے کافی اور موثر آئینی تحفظات رکھے جائیں۔ اس طرح سے تحفظات کے ذریعے ہندوستان کے ان حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔“

”مزید برآں یہ احساس، مجلسِ حاکمہ کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں کے مطابق ایک آئینی سکیم مرتب کرے، جس میں اس بات کا انتظام کیا جائے کہ دونوں خطے بالآخر اختیارات مثلاً دفاع، امور خارجہ، مواصلات، کسٹم اور دوسرے ایسے معاملات جو ضروری ہوں، سنبھال لیں۔“

اس قرار دو میں ہندوستان میں مسلم اکثریت کے علاقوں کے لیے علیحدہ (ریاستوں) STATES کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ 1941ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جداس منعقدہ مدراس میں ریاستوں کی بجائے (STATE) کا لفظ استعمال کیا :-

”آل انڈیا مسلم لیگ کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمانان ہندوستان ایک واحد قومیت ہیں۔ اس نظریے کو بدلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ ہر شخص کو یہ بات غور سے سن لینی چاہیے کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں، اور برصغیر میں یہ ریاست قائم ہو کر رہے گی۔“

بعد میں اپریل 1946ء کو بھی مسلم لیگ کے ممبران قانون ساز اسمبلی کے کنونشن میں قرار داد لاہور میں لفظ ”ریاستوں“ کی بجائے ایک ریاست کے قیام کا ذکر کیا گیا تھا۔

قرار داد لاہور میں، پاکستان کا لفظ موجود نہ تھا۔ تاہم اگلے دن ہندو اخبارات نے قرار داد لاہور کو ’قرار داد پاکستان‘ کی شدہ سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ اس قرار داد پر

مختلف کانگریسی رہنماؤں نے شدید ردِ عمل ظاہر کیا۔ چند روز بعد ایم۔ کے کانڈھی سے پوچھا گیا کہ مسلم لیگ نے تقسیم ہند کا مطالبہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے؟ انھوں نے جواب دیا ”میں تسلیم کرتا ہوں کہ لاہور میں لیگ نے جو قدم اٹھایا ہے، اس سے چکرا دینے والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تاہم میں اسے اتنی چکرا دینے والی نہیں سمجھتا کہ سول نافرمانی کو نامکن بنا دے۔ مسلمانوں کو ویس ہی حق خودِ رائیت منا چاہیے جیسا کہ باقی ہندوستان کو حاصل ہے۔ ہم اس وقت مشترکہ خاندان کی طرح ہیں، خاندان کا کوئی بھی فرد تقسیم کا مطالبہ کر سکتا ہے۔“ جوہر اعلیٰ نہرو نے قرارداد لاہور کو عجیب و غریب قرار دیا۔ پنجاب کے گورنر نے اس قرارداد کے بارے میں وائسرائے کو بھیجی ہوئی رپورٹ میں کہا ”یہ کانگریس کے دعویٰ کا انتہائی ترکیبی جواب ہے، جس نے کانگریس کے اس دعویٰ کو تارپیڈو کر دیا ہے کہ وہ تنہا پورے ملک کی طرف سے بولنے کی مستحق ہے۔“

تجزیہ

کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں۔

- 1- تحریک کے نظریات، اس کے لوگوں کے معاشرتی اور اقتصادی مفادات سے متعلق ہوں بلکہ ان کی جڑیں لوگوں کے شعور میں پیوست ہوں۔
- 2- تحریک کا کوئی نصب العین ہو۔
- 3- تحریک کے رہنما ایسے ہوں جو مکمل طور پر اپنے لوگوں کے شعور اور ضروریات کو سمجھتے ہوں اور لوگوں کا بھی ان پر مکمل اعتماد ہو۔

1940ء کی قرارداد لاہور تک مسلمانانِ ہند کے تشخص اور علمِ قوم پرستی کی تحریک کو یہ تینوں عناصر مینس ہو چکے تھے۔ مسلمانانِ ہند جس حال میں، ہندوستان میں رہ رہے تھے، اس میں ہندو اکثریت ان کو ہر لحاظ سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور ان کو زندگی کے ہر میدان میں آنے سے روک رہی تھی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کی اقتصادی اور سیاسی ضروریات نظر انداز ہو رہی تھیں اور ان کی معاشرتی حیثیت

کو بھی غیر محفوظ بنایا جا رہا تھا۔ اس تمام صورتحال کے مسلسل رہنے سے، آہستہ آہستہ دو قومی نظریے کی نمو ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو بحیثیت قوم اپنی سلامتی، اپنی مرضی اور رضا سے زندگی گزارنے کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ اس لحاظ سے دو قومی نظریہ مکمل طور پر مسلمانانِ ہند کی زندگیوں اور ان کے مجموعی احساسِ زندگی میں پیوست تھا۔

1937ء کے انتخابات سے پہلے، علاقائی سطح پر مختلف جماعتیں مسلمانوں کے مفادات کے لیے کوشاں تھیں اور مسلمانوں کے سیاسی شعور کے ارتقاء میں یہ ایک اہم درجے اور مقام کی حیثیت رکھتی تھیں۔ مرکزی سطح پر اگرچہ مسلم لیگ کسی طور مسلمانوں کے مفادات کے لیے لڑ رہی تھی مگر مسلمانوں میں عوامی اعانت اس کو حاصل نہ تھی۔ جب تمام علاقائی اور مرکزی رہنماؤں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کے قیام کو اہم نصب العین سمجھ لیا تو پھر انھوں نے اس کو حاصل کرنے کی غرض سے تمام مسلمانوں کو ایک وحدت میں پروانے کے لیے باہم اتفاق اور اتحاد کو ضروری سمجھا۔ ایسی صورت میں انھوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مکمل اتفاق کیا اور قائد اعظم کی قیادت اور ان کی صلاحیتوں کو کسی بھی شک سے بند سمجھا۔ یہی وہ دور ہے جب قائد اعظم عام مسلمانوں کے رہنما کے طور پر ابھرنے شروع ہوئے۔ عام لوگ ان کی انگریزی کی تقریر بھی انہماک سے سنتے۔ ایک دفعہ کسی صحافی نے ایک سامع سے پوچھا کہ آپ قائد اعظم کی انگریزی میں تقریر سمجھ رہے ہیں تو اس نے نفی میں جواب دیا۔ صحافی نے پوچھا تو پھر آپ اتنے انہماک سے کیوں سن رہے ہیں؟ سامع نے جواب دیا کہ مجھے تقریر کا ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا مگر میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے، وہ خصوص سے کہہ رہا ہے اور اس میں ہماری بھلائی ہے۔۔۔“ یہ واقعہ قائد اعظم کی مسلمانوں میں محبت اور اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ یہی تعلق، عام لوگوں اور رہنما کے درمیان ایک ایسا جذبہ قائم کر دیتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے لوگ کوئی بھی مشکل برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے مقصد سے ہرگز نہیں ہٹتے۔

یاد دہانی

- * 1937ء کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ کی قائد اعظم کی قیادت میں تنظیم نو کی گئی اور اس نے اپنے عہد اور ترجیحات کو بدل دیا ۔
- * 1940ء تک مختلف مسلمان رہنما ، اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی ترجیحات میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کو شامل کر لینا چاہیے ۔
- * قرار داد لاہور سے پہلے مختلف لوگوں نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ہندوستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے ہندوستان کی تقسیم کے منصوبے پیش کیے ۔
- * 1940ء کے مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم نے ہندوستان کی قومیتوں کے مسائل اور مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ۔
- * مولوی فضل الحق نے قرار داد لاہور پیش کی ، جس میں مسلم اکثریت کے علاقوں کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تھی ۔ بعد ازاں ریاستوں کی بجائے ایک ریاست کے قیام پر زور دیا گیا ۔
- * قرار داد لاہور سے مسلمانوں کا نصب العین واضح ہو گیا ۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

(الف)

- 1- مسلمانان ہند میں اپنے قومی تشخص اور اس کی بقا کے سلسلے میں نظریات کا ارتقاء رہا اور اس میں مختلف سیاسی مسئلوں نے کیا کردار ادا کیا ؟
- 2- قرار داد لاہور میں دی گئی تجویز سے کیونکر مسلمانان ہند کے مسائل ختم ہو سکتے تھے ؟ وضاحت کریں ۔

(ب) مختصر جواب دیں ۔

(1) اس باب میں قائد اعظم کی 1937ء کے بعد کی تقاریر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، ان

کے کانگریس کے بارے میں نظریات پر نوٹ لکھیں ؟

(ii) قرار داد لاہور سے پہلے ہندوستان میں سیاسی مسائل کے حل کے لیے تقسیم کے جو منصوبے تجویز کیے گئے ، ان کا تجزیہ کریں ؟

(iii) مارچ 1940ء کو مسلم لیگ کے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں قائد اعظم نے مسلمانوں کی علیحدہ معاشرتی اور سیاسی حیثیت کے سلسلے میں جو دلائل دیے ، ان پر ایک نوٹ لکھیں ؟

(iv) قرارداد لاہور میں علیحدہ ریاستوں کی تجویز آپ کے خیال میں کس حد تک ہندوستان کے سیاسی مسائل کا حل تھی ؟

(ج) ہاں یا نہیں میں جواب دیں ۔

(i) قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندو سراج کی بات کرتے ہیں اور چاہتے ہندو راج ہیں ۔

(ii) 1931ء میں مسلم لیگ کے ممبران کی تعداد لاکھوں میں تھی ۔

(iii) اکتوبر 1937ء کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں مسلم لیگ نے وفاق کی صورت میں کامل آزادی کا مطالبہ کر دیا ۔

(iv) تحریک خلافت کے بعد انگریزوں نے ہندوستانی سیاست کو مخصوص آئینی ارتقاء کی شکل دے کر اسے عام لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی ۔

(v) قرار داد لاہور میں ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا ۔

(د) نیچے ایک بیان کے ساتھ اس کی چند وجوہات دی گئی ہیں ۔ یہ وجوہات اپنی جگہ پر

درست ہیں تاہم ان میں کوئی ایک سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کی ہے ۔ ان تمام

وجوہات پر کلاس میں بحث کریں اور سب سے بہتر پر ✓ کا نشان لگائیں ۔

1940 کی قرارداد لاہور سے :-

(i) مسلمانوں کو اپنے نصب العین کی نشاندہی ہو گئی ۔

(ii) تمام علاقائی مسلم جماعتوں میں اتحاد کی خواہش پیدا ہو گئی ۔

(iii) عام مسلمانوں میں مسلم لیگ کے سیاسی مقصد سے متعلق آگہی اور شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ۔

حصول پاکستان

دوسری جنگ عظیم (1) کے چھڑنے سے جہاں پوری دنیا بالخصوص یورپ، ایشیا اور شمالی افریقہ کے ممالک پر اثرات مرتب ہو رہے تھے، وہیں ہندوستان بھی اس سے حد درجہ متاثر ہوا۔ 1940ء کی گرمیوں میں جنگ کا رخ برطانیہ کے خلاف ہو گیا۔ ہٹلر کی فوجیں یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک کو فتح کرتی ہوئیں فرانس میں داخل ہو گئیں۔ اُس وقت برطانیہ کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ خطہ بڑھ رہا تھا کہ جرمنی کی فوجیں انگلستان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ چونکہ ہندوستان برطانیہ کی ایک نو آبادی

۱۔ جنگ عظیم دوم (1939ء تا 1945ء) پہلی جنگ عظیم میں معاہدہ ورسیلز کے تحت جرمنی پر کافی اہانت آمیز شرائط لگا کر دی گئی تھیں۔ اس کے رد عمل میں وہاں مہاتما کا سلسلہ شروع ہوا اور جرمنی نے 3- ستمبر 1937ء کو پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اس زمانے میں جرمنی پر ہٹلر کی حکومت تھی۔ ابتدا میں ہٹلر کی بڑھتی ہوئی طاقت کو انگلستان نے مزید تقویت بہم پہنچائی۔ اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ ہٹلر خوب طاقت مجتمع کر کے روس پر حملہ کر دے گا اور برطانیہ کے کمیونزم کے پھیلناؤ کو روکنے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ جرمنی کے پولینڈ پر حملے سے انگلستان کے عائد ہوئے۔ ہونے تو اس نے پولینڈ کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ بعد ازاں فرانس بھی جرمنی کے خلاف ہو گیا۔ جرمنی کے ساتھ اس کا بڑا حلیف اٹلی تھا۔ بقیہ یورپ ان دونوں کے خلاف تھا۔ جرمنی نے یورپ کے بہت سے ممالک کو فتح کر لیا۔ بعد میں اتحادیوں کی کارروائی سے ہٹلر اور اٹلی کے موسولینی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اپریل 1945ء کو موسولینی کو پھانسی دے دی گئی۔ مئی 1945ء کو جرمنی نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ ہٹلر نے خودکشی کر لی۔

تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کی خواہش تھی کہ یہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ امداد پہنچے۔

ان حالات میں جب حکومت برطانیہ سخت مشکل حالات میں پھنسی ہوئی تھی، مقامی رہنماؤں نے اس پر سیاسی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ ان جماعتوں میں کانگریس سرفہرست تھی۔ یہ حکومت کی مخالفت کر رہی تھی اور لوگوں کو جنگ کے سلسلے میں حکومت سے تعاون کرنے سے منع کر رہی تھی۔ کانگریس ہندوستان کو مکمل آزادی دیے جانے پر زور دے رہی تھی اور اس سلسلے میں آئین کی تیاری کے کام کو ایک آئین ساز اسمبلی کے سپرد کرنے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس مطالبے کا واضح مقصد ہندوستان میں کانگریس کی حکومت قائم کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔

اس صورتحال میں قائد اعظم کو سخت تشویش ہوئی انھوں نے وائسرائے کو ایک خط لکھا۔ اس میں اہم بات یہ تھی :-

”ملک معظم کی گورنمنٹ یا پارلیمنٹ ہندوستان کی دو بڑی قوموں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کی رضامندی اور منظوری کے بغیر اصولاً یا کسی اور طرح نہ کوئی اعلان کرے اور نہ کوئی دستور بصورتِ قانون منظور کرے۔“

اس کے جواب میں وائسرائے نے یہ خط لکھا :-

”آپ کی دوسری بات کے متعلق میں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ ملک معظم کی حکومت کو اس معاملہ میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ہندوستان کے آئینی استحکام اور ترقی کے لیے آپ کی قوم کا مطمئن ہونا کس قدر اہم ہے۔ لہذا آپ کو اس بات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہندوستان میں اپنی حیثیت کی وجہ سے آپ کی قوم کی رائے کا جو وزن ہے، اس کو گھٹا دیا جائے گا۔“

اس خط کے مندرجات کی تصدیق 8- اگست 1940 کو وائسرائے کے اعلان سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بیان اگست کی پیش کش کے نام سے مشہور ہے۔ پیش کش میں مندرجہ ذیل امور اہم تھے۔

(i) حکومت وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل میں توسیع کرے گی اور اس میں ہندوستانیوں کو شامل کیا جائے گا۔

(ii) ہندوستان میں جنگی کوششوں کو تیز تر کرنے کے لیے ایک قومی دفاعی کونسل قائم کی جائے گی۔

(iii) ہندوستان میں کوئی ایسا آئین نافذ نہیں کیا جائے گا جسے ملک کا کوئی بڑا طبقہ منظور نہ کرتا ہو۔

(iv) جنگ کے زمانے میں آئین کے مسئلے پر کچھ کرنا ممکن نہیں، ہذا جنگ کے اختتام کے بعد آئین سازی کا مسند ہندوستان کے نمائندوں کا ادارہ ہی طے کرے گا۔

اس بیان کے آخر میں وائسرائے نے تمام ہندوستانی جماعتوں کو جنگی کارروائیوں میں حکومت سے تعاون کی اپیل کی۔

کانگریس، اگست کی پیش کش سے سخت مایوس ہوئی کیونکہ اس میں ان کے مطالبات کو پورا کرنے کا کوئی اشارہ تک موجود نہ تھا۔ 27- ستمبر 1940ء کو ایم۔ کے۔ کانڈھی نے وائسرائے سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور جنگی کارروائیوں کی کھلم کھلا مخالفت کی اجازت طلب کی۔ وائسرائے کے انکار پر ایم۔ کے۔ کانڈھی نے تحریک سول نافرمانی شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس تحریک کا مقصد حکومت پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ ہندوستان کو مکمل آزادی، دستور ساز اسمبلیوں کے قیام اور عبوری قومی حکومت کے قیام کا اعلان کرے۔ اس تحریک سے تشدد اور قتل و غارتگری بھڑک اٹھی۔ 1941ء تک یہ تحریک جاری رہی۔ اس تحریک کے دوران تقریباً تیس ہزار افراد گرفتار ہوئے۔

مسلم لیگ نے اس تحریک میں حصہ نہ لیا اور وائسرائے کی آست کی پیشکش کو ہندوستان کی اقلیتوں اور مسلمانوں کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ تاہم قومی دفاعی کونسل کے مسئلہ پر مسلم لیگ کا نقطہ نظر حکومت سے مختلف تھا۔ وائسرائے نے چند مسلمان رہنماؤں کو جو مسلم لیگ کے ممبر بھی تھے، کو قائد اعظم (بحیثیت صدر مسلم لیگ) کی اجازت کے بغیر کونسل میں شریک ہونے کی دعوت دی جو ان اصحاب نے قبول کر لی۔ مسلم لیگ کے کہنے پر بعد میں ان اصحاب نے دفاعی کونسل سے استعفیٰ دے دیا مگر

قائد اعظم کو اس کا سخت رنج رہا ۔

کرپس تجاویز

ہندوستان کی داخلی سیاست میں خفشار بڑھ رہی تھی ۔ جنگ عظیم دوم کی صورت حال دن بدن بگڑ رہی تھی اور جرمنی افواج کی پیشقدمی بڑھتی جا رہی تھی ۔ ان حالات میں حکومت برطانیہ نے سر سٹیفرد کرپس **CRIPPS, SIR RICHARD STAFFORD** (1889ء - 1952ء) کی قیادت میں ایک وفد کو ہندوستان بھیجوا یا ۔ یہ وفد 23 مارچ 1942ء کو ہندوستان پہنچا ۔ اس مشن کا مقصد ہندوستان کی سیاسی جماعتوں سے تعاون حاصل کرنا تھا ۔ مشن نے دونوں سیاسی جماعتوں سے ملاقات کی اور یہ تجاویز مرتب کیں :-

- 1- جنگ کے اختتام پر ہندوستان کو مکمل آزادی دے دی جائے گی ۔
- 2- برطانوی حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ایک نئی ہندوستانی یونین تشکیل دی جائے جو برطانیہ اور دوسری نوآبادیات کے ساتھ تاج برطانیہ میں شریک ہو لیکن وہ اپنے داخلی اور خارجی امور میں کسی کے زیر اثر نہ ہوں ۔
- 3- جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کے دستور کی تیاری کے لیے آئین ساز اسمبلی قائم کی جائے گی ۔
- 4- دستور میں اس بات کی گنجائش رکھی جائے گی کہ وفاق میں شامل ہر صوبہ دس سال کے بعد یونین سے علیحدگی اختیار کر لے ۔
- 5- موجود حالات میں برطانوی حکومت دفاع کی ذمہ داری مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں رکھے گی ۔

کرپس مشن کی تجاویز کو مسلم لیگ اور کانگرس دونوں نے رد کر دیا ۔ کانگرس حکومت برطانیہ کی جنگ عظیم میں شمولیت اور اس کی کمزور صورت حال سے فائدہ اٹھا کر اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ ہندوستان کو مکمل آزادی دے تاکہ ہندوستان پر کانگرس کی حکومت قائم ہو جائے ۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے مندرجہ ذیل وجوہات کی بنیاد پر کرپس تجاویز کو مسترد کیا ۔

۱۱ مسلم لیگ ، ہندوستان میں ایک یونین کے قیام کو اپنے نصب العین جس کا اظہار اس نے قرار داد لاہور میں کیا تھا کے منافی خیال کرتی تھی۔

۱۲ جس مجلس قانون ساز کے قیام کی تجویز دی گئی تھی ، اس میں اہم معاملات کا فیصلہ کثرت رائے سے ہونا تھا ۔ اس صورت حال میں جب کہ مسلمانوں کا تناسب صرف 25 فیصد تھا ، وہ اکثریت کی خواہشات کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتے ۔

قائد اعظم نے ان تجاویز پر یہ تبصرہ کیا :-

”مسلمانان ہند کو اس امر سے سخت صدمہ پہنچا اور مایوسی ہوئی کہ مسلمان قوم کی جداگانہ ہستی اور جداگانہ وجود کو تسلیم نہیں کیا گیا ، مسلمان اس وقت تک خاموش نہیں ہوں گے جب تک ان کا حق خودارادیت تسلیم نہیں کر لیا جائے گا ۔ ہندوستان ایک ملک ہے ، نہ کہ ایک قوم ، یہ مختلف قوموں اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے ۔“

ایم ۔ کے کاندھی نے کرپس تجاویز کو ایک دیوالیہ بنک کے ایسے چیک سے تشبیہ دی جس پر بعد کی تاریخ ڈالی گئی ہو ۔

مجموعی طور پر ، اگرچہ یہ تجاویز کامیاب نہ ہوئیں مگر ان میں مجوزہ یونین کے قیام سے قرار داد لاہور میں علیحدہ ریاستوں کے قیام کے نظریے کو نہ ور تقویت ملی ۔ یہ پہلا موقع تھا جب حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے سیاسی مسائل کو اس انداز سے دیکھنا شروع کیا تھا ۔

کابینہ مشن

پرس منظر

کرپس مشن کی ناکامی کے بعد کانگریس نے 1942ء میں ”ہندوستان چھوڑ دو“ کی تحریک شروع کر دی ۔ یہ تحریک اپنی شدت کے اعتبار سے نہایت تیز تھی اور بیسویں صدی میں ہندوستان میں نگریزوں کو شاید ہی ایسی تحریک کا سامنا کرنا پڑا ہو ۔ اس تحریک کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت کسی بھی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر

فوری طور پر ہندوستان کو مکمل آزادی دے دے۔ حکومت نے اس تحریک کے خلاف شدید ردِ عمل ظاہر کیا اور کانگریس کو کالعدم قرار دے کر اس کے تمام اہم رہنماؤں کو قید کر دیا۔ پورے ملک میں شدید بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پولیس فائرنگ، گرفتاریاں اور تشدد آمیز واقعات معمول بن گئے۔ اس تحریک میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سینکڑوں افراد مارے گئے اور ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1943ء میں حالات مکمل طور پر قابو میں آ گئے مگر کانگریس اور حکومت کے مابین خوف اور عدم اعتماد کی فضا برقرار رہی۔ یہ فضا 1944ء میں ایم۔ کے کاندرھی کی رہائی تک جاری رہی۔ اس تحریک میں مسلمانوں کے علاوہ اچھوتوں نے بھی شرکت نہ کی۔

اس زمانے میں مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین اندازِ فکر میں تبدیلی کے باعث کافی بُعد پیدا ہو چکا تھا۔ مسلم لیگ کا پہلا اور آخری مطالبہ ہندوستان کی تقسیم تھی اور کانگریس ہندوستان کو متحد رکھنے پر مُصر تھی۔ کانگریس کے مطالبات کی روشنی میں یہ ظاہر تھا کہ وہ ہندوستان میں ہندو اکثریت کی حکومت قائم کر کے مسلمانوں کو ان کے سیاسی حقوق سے محروم کرنا چاہتی تھی۔ یہ صورتحال مسلم لیگ کے لیے کسی طور قابلِ قبول نہ تھی۔ ایسی صورت میں ان دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی سمجھوتے کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی تھی۔

راج گوپال اچاریہ منصوبہ

ان حالات میں راج گوپال اچاریہ نے مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین اتحاد و تعاون کے لیے کوششیں کیں۔ یہ کانگریس ورکنگ کمیٹی سے علیحدہ ہو چکے تھے۔ 1942ء میں آپ نے کانگریسی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد قائدِ اعظم سے ملاقاتیں کیں۔ بعد میں جیل میں ایم۔ کے کاندرھی سے بھی رابطہ کیا اور چند تجاویز مرتب کیں۔ ایم۔ کے کاندرھی اس بات کو مانتے پر تیار ہو گئے کہ جب ہندوستان کو مکمل آزادی مل جائے تو مسلم اکثریت کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں کو دو آزاد اور خود مختار ریاستوں میں بدل دیا جائے۔ مگر اس میں شرط یہ لگائی گئی کہ ایسا کرنے سے پہلے ان علاقوں میں بسنے والے تمام لوگوں سے اس کے بارے میں رائے شماری کروالی جائے۔ قائدِ اعظم

نے اس شرط کو قرار دادِ لاہور کی روح کے منافی قرار دیتے ہوئے اسے رد کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ رائے شماری میں صرف مسلمان لوگ ہی حصہ لیں مگر فیصلہ دوسرے تمام لوگوں پر بھی عائد ہو گا۔ اس کے علاوہ ایم۔ کے کلندھی کا ہندوستان میں مسلمان قوم کے بارے میں یہ نظریہ تھا۔ ”مجھے تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اپنا مذہب بدل لینے والے اور ان کی اولاد اپنے آباؤ اجداد سے مختلف قوم ہونے کا دعویٰ کریں۔ اگر اسلام کے ظہور سے پہلے ہندوستان میں ایک قوم آباد تھی تو اس کے باوجود کہ اس کے بہت سے بچوں نے اپنا مذہب بدل لیا، وہ ایک قوم رہے گی۔“ قائد اعظم نے اس نظریے کو غلط قرار دیا اور اس پر زور دیا کہ مسلمان علیحدہ قوم ہیں اور انھیں حق خود اختیاری ملنا چاہیے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم قرار دینا غیر حقیقی رویہ اور نظریہ ہے۔

راج گوپال اچاریہ فارمولا اور بعد ازاں اس پر قائد اعظم اور کلندھی کے مذاکرات سے کچھ حاصل نہ ہوا تاہم یہ بات سب پر عیاں ہو گئی کہ ہندوستان میں صرف یہی دو رہنما سب سے بڑے رہنما ہیں جو حقیقی معنوں میں اپنی اپنی قوموں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔

1943ء میں ہندوستان میں ایک نیا وائسرائے لارڈ ویول (WAVEL, LORD 1883ء)

(1950ء) آیا۔ یہ پہلے بھی ہندوستان کی فوج کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے یہاں رہ چکا تھا۔ ہندوستان میں اس کو وائسرائے لکھنے کا مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ وہ اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر ہندوستان کی سیاسی فضا میں تناؤ کو کم کرے۔ لارڈ ویول نے اپنی آمد کے بعد مرکزی مجلس قانون میں اپنے مقاصد اور ترجیحات میں ہندوستان کو متحدہ ملک رکھنے کا ذکر کیا تھا۔ اس نے ہندوستان کو ایک جغرافیائی وحدت قرار دیا اور آئین کی تیاری کے سلسلے میں ضروری اقدام کرنے کا یقین دلایا۔ لارڈ ویول کا خیال تھا کہ اگر سیاسی جماعتیں عبوری حکومت کے قیام پر رضامند ہو جائیں تو بعد ازاں انھیں طویل المیعاد فارمولے پر بھی رضامند کروانا ممکن ہو جائے گا۔ اس سے ہندوستان کو جغرافیائی طور پر متحد رکھنا بھی ممکن ہو جائے گا۔

لارڈ ویول نے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے گفتگو کی مگر کوئی واضح نتیجہ نہ برآمد ہو سکا۔ مارچ 1945ء کو لارڈ ویول انگلستان گیا اور اس نے وہاں برطانوی حکومت سے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کی۔

مئی 1945ء میں دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ اب ہندوستان میں سیاسی بد منی پھیلنے کا خطرہ بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ جنگ کے دوران حکومت ہنگامی حالات کا بہانہ بنا کر سیاسی سرگرمیوں اور آئینی پیش رفت کو دبا رہی مگر اب ایسا کرنا ناممکن تھا۔ پھر جنگ کی ابتدا میں حکومت کو اپنے کیے وعدوں کا پورا کرنا بھی ضروری تھا۔

شملہ کانفرنس

14- جون 1945ء کو سیکرٹری آف سٹیٹ (وزیر ہند) نے برطانوی دارالعلوم میں چند تجویز کا اعلان کیا۔ ان تجویز پر بحث و مباحثے کے لیے وائسرائے نے شملہ میں ہندوستان کے اہم رہنماؤں کی کانفرنس بلوائی۔ کانفرنس میں اس امکان پر زیادہ تر بحث ہوئی کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل کو دوبارہ تشکیل دے کر اسے عبوری حکومت کا درجہ دے دیا جائے۔ اس میں اہم فرقوں کو نمائندگی دینے کی تجویز دی گئی۔ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو مساوی نمائندگی دینے کی تجویز تھی۔ کونسل کی تشکیل کے لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو اپنے نمائندے تجویز کرنے کا کہا گیا۔ کانگریس کی طرف سے دی گئی فہرست میں تین مسلمان غیر لیگی نمائندوں کے نام بھی شامل تھے۔ قائد اعظم نے اس پر اعتراض کیا کہ مسلمان نمائندوں کی نامزدگی کا اختیار صرف مسلم لیگ کو حاصل ہے کیونکہ وہی مسلمانان ہند کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس اعتراض پر مزید گفتگو کا سلسلہ رک گیا۔ شملہ میں کانفرنس ناکام ہو گئی۔ شملہ کانفرنس کے آخری اجلاس کے بعد قائد اعظم نے کہا :-

”ہمارا موقف یہ تھا اور یہ ہم نے 1940ء کے بعد متواتر حکومتِ برطانیہ پر واضح کر دیا تھا کہ ہم کسی عبوری عارضی گورنمنٹ پر نہ اس وقت غور کر سکتے ہیں اور نہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں جب تک کہ حکومتِ برطانیہ کی طرف سے ایسا اعلان نہ ہو جس میں مسلمانوں کے حق خودارادیت کی

ضمانت دی جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ جنگ کے بعد یا اس قدر جلد ، جتنا کہ ممکن ہو ، حکومت برطانیہ مسلم لیگ کے ان بنیادی اصولوں کو ملحوظ رکھ کر ، جو مارچ 1940ء کے رزلوشن میں ہیں ، پاکستان قائم کرے ۔ یہ پہلی شرط تھی ، دوسری شرط یہ تھی کہ ہم اقلیت قوم نہیں ہیں اور ہم عارضی انتظام میں اس وقت کی ضروریات کا خیال کر کے ، جو جنگ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے اور اس ارادے سے کہ اہتمام جنگ میں پورا تعاون کریں گے ، صرف اس بنیاد پر شریک ہوں گے کہ مجوزہ انتظامی کونسل میں مسلمانوں کی تعداد دوسروں کے برابر ہو ۔ ویول پلان نے ان دونوں تجویزوں کو ختم کر دیا اور ہم سے یہ مطالبہ کیا ہم شدید ترین قربانی کریں ۔“

(جمیس الدین احمد - Speeches & Writings of Mr. Jinnah Vol. II)

مسلم لیگ کے ویول پلان کو ترک کرنے پر ایک ہندو مصنف نے یہ تبصرہ کیا ہے :-

”دوسری طرف (ویول) پلان کو ترک کر کے بلاشبہ جنح اور مسلم لیگ کی پوزیشن مستحکم ہو گئی اور یہ اس وقت ہوا جب ان کے حالات زیادہ اچھے نہ تھے ۔ اس سے ان مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی جو مسلم لیگ کی مخالفت کر رہے تھے ، خصوصاً پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی ۔ اور چونکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ محض مسٹر جنح ہی ایک ایسے شخص ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں ، اس لیے مذہب مسلمان اہل سیاست مسلم لیگ کی طرف جھک پڑے ۔“

(وی - پی مینن Transfer of Power)

بحوالہ پاکستان ناگزیر تھا - ص 362)

انتخابات

ویول پلان کی ناکامی اور اس میں زیر غور تجاویز پر کانگریس اور مسلم لیگ کے

رہیوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ دونوں جماعتیں دو متضاد زاویہ نگاہ کی حامل ہیں اور ان دونوں کے نصب العین ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔

21۔ اگست 1945ء کو لارڈ ویول نے موسم سرما میں ہندوستان میں مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد کرانے کا اعلان کیا۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ نے صرف دو باتوں کو بنیاد بنایا۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کو قائم کیا جائے گا۔ قائد اعظم نے اپنی انتخابی تقاریر میں مسلمانان ہندوستان پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ انتخابات ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہیں۔

مرکزی اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945ء کو منعقد ہوئے۔ یہاں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص 30 نشستیں جیت لیں۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات فروری 1946ء کو ہوئے۔ اس کے نتائج یہ تھے۔

صوبہ	مسلم نشستیں	مسلم لیگی ممبر
پنجاب	86	75
بنگال	119	113
آسام	34	31
سندھ	36	28
یوپی	68	54
شمال مغربی سرحدی صوبہ	38	17
بیٹی	30	30
مدراں	29	29
سی پی	14	13
بہار	40	34

مجموعی طور پر مسلمان نشستوں کی 80 فیصد نشستیں مسلم لیگ نے جیتیں۔ صوبائی اسمبلیوں کی کل 492 مسلم نشستوں میں سے 428 نشستوں پر مسلم لیگ کے امیدوار

کامیاب ہوئے ۔

انتخابات کے بعد بہار ، یوپی ، بہٹی ، مدراس ، سی پی اور اڑیسہ میں کانگریس نے وزارتیں بنائیں ۔ شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی کانگریس کی حمایتی حکومت قائم ہوئی ۔ مسلم لیگ نے اگرچہ مجموعی طور پر مسلم اکثریت کے صوبوں میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں مگر وہ حتیٰ طور پر اکثریتی جماعت نہ بن سکی ۔ مسلم لیگ نے بنگال اور سندھ میں اپنی وزارتیں قائم کیں ۔ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی نے دوسری چھوٹی جماعتوں سے مل کر حکومت قائم کی ۔

کابینہ مشن

حکومت برطانیہ نے ہندوستانی سیاست میں مضامنت کو فروغ دینے کے لیے ایک وزارتی (کابینہ) مشن روانہ کیا ۔ یہ وفد 24- اپریل 1946ء کو وزیر ہند لارڈ پیتھک لارنس PETHICK LAWRENCE, LORD (1871ء - 1961ء) کی قیادت میں ہندوستان آیا ۔ اس وفد کے ذمے ہندوستان کا دستور بنانے کے طریقے ، دستور ساز اسمبلیوں کے قیام اور وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کی تشکیل نو کے لیے منتخب نمائندوں ، سیاسی جماعتوں اور ریاستوں کے نمائندوں سے گفتگو کے بعد اپنی تجاویز مرتب کرنا تھا ۔ اس میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ ہندوستان کی وحدت کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں کوئی مضامنت فارمولاتیار کر لیا جائے ۔

وزارتی مشن نے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں ۔ کانگریس کی طرف سے مولانا ابوالکلام آزاد نے مشن سے ملاقات کی ۔ ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کو کامل آزادی دی جائے ، مستقبل کا دستور مجلس قانون ساز وضع کرے ، عبوری دور کے لیے مرکز میں عبوری حکومت ہو اور مرکزی حکومت کی تشکیل و ترکیب کے لیے صوبائی حکومتوں سے رائے لی جائے ۔ مسلم لیگ کے قیام پاکستان کے مطالبے پر انھوں نے ہندوستان کی تقسیم کو خارج از امکان قرار دیا ۔ گاندھی نے اس کے بارے میں یہ کہا :-
 ”..... پاکستان کا وہ مطالبہ میری سمجھ میں نہیں آیا جو مسٹر جناح کر رہے ہیں ۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کا حاصل اور خلاصہ کلچر کی

خود مختاری اور جائز تناؤں کا برآنا ہے۔ راجکوپال اچاریہ کے فارمولے نے اس مطالبے کی کامل تجویز کو معین صورت دے دی ہے۔ اگر اس کو یہ شکل دی گئی ہوتی تو وہ گفتگو کے لیے یک بنیاد کا کام دیتا اور جب تک میں اس کو دلائل سے قبول نہ کر لوں میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ پاکستان اس سے آگے حق کے خلاف ہے۔“

کابینہ مشن نے مندرجہ ذیل تجاویز تیار کیں۔

- 1- برطانوی ہند اور ریاستوں پر مشتمل ایک یونین آف انڈیا ہوگی، جس کی تحویل میں امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کے محکمے ہوں گے۔
- 2- صوبوں کے تین گروپ ہوں گے۔ اے گروپ ہندو اکثریت کے چھ صوبوں پر مشتمل ہو گا۔ گروپ بی، شمال مغربی سرحدی صوبہ، پنجاب، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل ہو گا۔ گروپ سی میں بنگال اور آسام ہوں گے۔
- 3- صوبے اور ریاستیں بنیادی اکائیاں ہوں گی۔ مرکزی امور کے سوا باقی تمام امور اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کی تحویل میں دیے جائیں گے۔
- 4- اہم فرقہ وارانہ مسائل کو تے کرنے کے لیے ووٹے قوموں کے نمائندوں کی اکثریت درکار ہوگی اور رائے شماری میں حصہ لینے والے حاضر رکن کی اکثریت بھی ضروری ہوگی۔

- 5- آئین ساز اسمبلی کے تینوں حصوں میں سے ہر ایک اپنے گروپ میں شامل صوبوں کے لیے آئین بنانے کا اور ساتھ ہی وہ فیصد بھی کرے گا۔ یا بحیثیت مجموعی گروپ کے لیے آئین بننا چاہیے لیکن تین تین کے تحت پہلے عام انتخابات کے بعد کسی حی صوبہ کی نئی مجلس قانون ساز کو گروپ سے باہر نکلنے کا اختیار حاصل ہو گا۔
- 6- ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی۔ جس میں تمام محکمے دفاع سمیت عوام کے قابل اعتماد لیڈروں کو سونپے جائیں گے۔

قائد اعظم نے کابینہ مشن کی تجاویز پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مشن نے مکمل ور نو، مختار پاکستان کے قیام کے، اے میں مسلمانوں کے مطالبہ کی نفی کر دی ہے۔

تاہم 5- جون 1946ء کو مسلم لیگ کے دہلی کے اجلاس میں ان تجاویز کو اس خیال سے قبول کر لیا کہ 'دستور وضع کرنے کے لیے مشن نے جو نظام تجویز کیا ہے مسلم لیگ اس میں تعاون کرے ، مگر اس توقع کے ساتھ کہ اس سے کامل اور خود مختار پاکستان وجود میں آئے گا ۔' کانگریس نے تجاویز میں طویل المیعاد منصوبے کو منظور کر لیا جب کہ مختصر المیعاد منصوبے کو مسترد کر دیا ۔ تاہم کانگریس نے قانون ساز اسمبلی میں شرکت کرنا تو قبول کر لیا مگر مسلم لیگ کے ساتھ مل کر ہر عبوری حکومت بنانا رد کر دیا ۔ مسلم لیگ نے کانگریس کے بغیر ہی عبوری حکومت بنانے کی صلاح دی مگر حکومت نے اس کو رد کر دیا ۔ حکومت اور کانگریس کے روئے سے تنگ آکر مسلم لیگ نے کابینہ مشن کی تجاویز کی منظوری کو واپس لے لیا ۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے بیٹھی میں

جولائی 1946ء کو منعقدہ اجلاس میں قائد اعظم نے اپنی افتتاحی تقریر میں یہ کہا :-

”میں محسوس کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کے لیے وقت آگیا ہے ۔ اور یہ

میں برابر کہتا رہا ہوں ۔ تنظیم ، اتحاد اور اپنی قوم کی طاقت پر اعتماد

ہمارا دستور العمل ہونا چاہیے ۔ اگر کافی طاقت نہیں ہے ، تو وہ طاقت

پیدا کرو ۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو مشن اور حکومت برطانیہ کانگریس کی ان

دھمکیوں سے کہ وہ عدم تعاون کرے گی ، بچ جائیں گے ، رہا ہو جائیں گے

اور آزاد ہو جائیں گے ۔ ہم کو یہی کہنا ہے کہ ہم یہی کریں گے ۔

”خوش معاملگی اور انصاف کے لیے مسلم لیگ نے جتنی کوششیں کیں

وہ ، اور پھر جو خوشامدیں کیں وہ ، سب رائیگاں گئیں ، کانگریس پر ان کا

کوئی اثر نہیں ہوا ۔ وزارت مشن کانگریس کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا اور

پھر اس نے اپنا کھیل بھی کھیلا ۔

”ہم نے اعلیٰ اصولوں پر گفت و شنید کی ، ہم نے رعایتوں پر رعایتیں

دیں ، اس لیے نہیں کہ ہم مرعوب ہو گئے تھے ، ہم نے یہ خالصتاً اپنی

اس پر اسرار خواہش میں کیا کہ صرف مسلمانوں اور ہندوؤں کو نہیں ، بلکہ

ان تمام فرقوں کو آزادی مل جائے جو ہندوستان میں بستے ہیں ۔ لیکن

وہاں کانگریس خچر کی طرح جم کر کھڑی ہو گئی ۔ اس کو اس کے سوا کسی بات

کا خیال نہیں کہ مسلم لیگ کو کس طرح دبایا جائے ۔“

یوم راست اقدام

اسی اجلاس میں مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ ”اب مسلمانوں کے لیے پاکستان حاصل کرنے اور ہندو غلبے کے امکانات سے نجات حاصل کرنے کے لیے براہ راست اقدامات کرنے کا وقت آگیا ہے۔“ مسلم لیگ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ 16- اگست 1946ء کو راست اقدام کا دن (DIRECT ACTION DAY) منائیں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ وہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں سے یہ بھی اپیل کی گئی کہ وہ اپنے خطابات برطانوی حکومت کو واپس کر دیں۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ملک کے طول و عرض میں جلسے اور جلوس منعقد کیے جائیں اور مسلم لیگ تحریک کے مقاصد سے مسلمانوں کو روشناس کرایا جائے۔

مسلم لیگ کے اعلان کے مطابق 16- اگست 1946ء کو یوم راست اقدامات منایا گیا۔ کانگریس اور وائسرائے کے خلاف احتجاج کیے گئے۔ مسلمانوں نے ہڑتالیں، جلسے اور جلوس منعقد کیے۔ کچھ مقامات پر اس دن ہندو مسلم فسادات بھی ہوئے جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔

مسلم لیگ کے ان اقدامات کے ساتھ ہی وائسرائے نے کانگریس سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ اگر مسلم لیگ تعاون نہ کرے تو کانگریس کو تنہا حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی۔ بعد میں وائسرائے نے پنڈت نہرو کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ حکومت بنانے کے سلسلے میں پنڈت نہرو اور قائد اعظم کے درمیان مذاکرات ہوئے مگر نظریات میں اختلافات کے باعث ان میں کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا۔

عبوری حکومت کا قیام

وائسرائے لارڈ ویول ہر قیمت پر عبوری حکومت کے منصوبے کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کچھ اراکین کے نام بھی تجویز کیے گئے جن میں کچھ مسلمان بھی تھے۔ عبوری حکومت کے قیام کے باوجود وائسرائے کی خواہش تھی کہ مسلم لیگ اس میں ضرور شریک ہو۔ انھی دنوں فرقہ وارانہ کشیدگی کے باعث مسلم لیگ کی عبوری حکومت

میں شمولیت کو اور بھی لازمی سمجھا گیا وگرنہ ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں وائسرائے نے قائد اعظم، پنڈت نہرو اور کانگرس سے مذاقات کی۔ اکتوبر 1946ء میں مسلم لیگ نے اپنے نمائندے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے تحفظات کا خیال کرنا تھا۔

عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شمولیت کے اعلان کے بعد دونوں جماعتوں میں محکموں کی تقسیم کا تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کانگرس نے ہندوستان کی پیچیدہ معاشی صورتحال کے پیش نظر مالیات کا محکمہ مسلمانوں کے سپرد کرنے پر زور دیا۔ ان کا خیال تھا وہ مالیات کا نظام بہتر طور پر نہ چلا سکیں گے۔ لہذا مالیات کا محکمہ لیاقت علی خان (1) کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو تجارت، مواصلات، صحت اور قانون سازی کے محکمے سپرد کیے گئے۔ لیاقت علی خان نے جو بجٹ پیش کیا اس میں دو تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ ایک تو نمک پر محصول ختم کر دیا گیا اور دوسرے انکم ٹیکس سے استثناء کے لیے رقم دو ہزار سے بڑھا کر اڑھائی ہزار کر دی۔ اس سے حکومت کی آمدنی میں 8 کروڑ 50 لاکھ کی کمی واقع ہوئی۔ مجموعی طور پر بجٹ میں 57 کروڑ روپے کا خسارہ سامنے آیا۔ خسارے کو پورا کرنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد کاروباری منافعوں پر 25

1- لیاقت علی خان (یکم اکتوبر 1895ء - 16 اکتوبر 1951ء) پاکستان کے پہلے وزیراعظم، کرنال (بھارت) میں پیدا ہوئے۔ 1918ء میں ایم۔ اے او کالج علی گڑھ سے بی۔ اے کیا اور پھر انگلستان چلے گئے۔ جہاں سے انھوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ انگلستان میں قیام کے دوران سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1926ء میں یو پی سے اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 14 سال تک اس کے رکن رہے۔ مسلم لیگ میں شرکت کے بعد 1937ء میں مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ 1940ء میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1945ء میں شملہ کانفرنس میں مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے شامل ہونے۔ 1948ء میں ہندوستان کی عارضی حکومت میں وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا اور پہلے ہندوستانی کی حیثیت سے ہندوستان کا بجٹ پیش کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے انھیں ملک کا پہلا وزیراعظم نامزد کیا۔ اکتوبر 1950ء میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ 16 اکتوبر 1951ء کو لیاقت باغ روپنڈی میں ایک جدوجہد میں انھیں شہید کر دیا گیا۔

فیصد سپیشل انکم ٹیکس تجویز کیا گیا۔ اس سے بڑے صنعت کاروں اور امیر لوگوں کی آمدنی پر زک لگی۔ کانگریس کو ایسے لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی، اس لیے ان کے دباؤ میں آکر کانگریسی رہنماؤں نے اس بجٹ پر کڑی تنقید شروع کر دی۔ دوسری طرف اب کوئی بھی معمولی سے معمولی اسامی بھی وزیر خزانہ کی منظوری کے بغیر پُر کرنا مشکل ہو گئی۔ ایسی صورتحال میں کانگریس نے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا شروع کر دیا۔

1947ء کے اوائل میں ہندوستان میں سیاسی تناؤ بڑھ جانے کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ ان فسادات میں مسلمانوں کو ملی اور شدید جانی نقصان پہنچ رہا تھا۔ 1946ء کے اواخر تک بمبئی، کلکتہ، نواکھلی، بہار اور دوسرے علاقوں میں شدید ہندو مسلم فسادات ہوئے۔ ان حالات میں مسلم لیگ کو ایسی جماعتوں کا جی سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو مسلمانوں کو قیام پاکستان کے مخالف نظریات میں الجھا رہی تھیں۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ کو پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور آسام میں بھرپور تحریک چلاتا پڑی۔

تین جون کا منصوبہ

فروری 1947ء کو برطانوی وزیراعظم اٹلی (ATTLEE) نے دارالعوام میں اعلان کیا کہ برطانوی حکومت نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہندوستان میں ایک خود مختار نظام حکومت رائج ہو مگر ہندوستانی پارٹیوں کے باہمی اختلافات کے باعث کوئی سمجھوتہ نہ ہو سکا۔ اب حکومت کا خیال ہے کہ جون 1947ء تک تمام اختیارات ذمہ دار ہاتھوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ اگر مقررہ تاریخ تک ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی دستور وضع نہ کر سکی تو ملک معظم کی حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ مقررہ تاریخ پر ہندوستان میں اختیارات کسے سونپے جائیں۔ اس اعلان میں لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن (LOUIS, LORD MOUNT BATTON) (1900ء - 1979ء) کو ہندوستان کا وائسرائے مقرر کر دیا گیا۔

ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان پر برطانوی راج کو قائم رکھنے اور اسے متحد رکھنے کے لیے سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اب ہندوستان پر برطانوی راج برقرار نہیں رکھا جاسکتا اور یہ کہ ہندوستان کی تقسیم بھی

لازمًا کرنا ہوگی۔ اس ضمن میں انھوں نے ہندوستان کی تقسیم کے بارے میں ایک مسودہ تیار کیا۔ جسے 3- جون 1947ء کو شائع کیا گیا۔ اس کی اہم شخصیات یہ تھیں۔

1- پنجاب اور بنگال کی قانون ساز اسمبلیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ دونوں حصوں کے اجلاس علیحدہ علیحدہ منعقد ہوں گے جن میں سادہ اکثریت سے یہ اسمبلیاں فیصلہ کریں گی کہ صوبے کی تقسیم کی جائے یا نہیں۔

2- سندھ کی دستور ساز اسمبلی یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا اس کا آئین موجودہ اسمبلی بنائے گی یا نئی تشکیل شدہ اسمبلی۔

3- صوبہ سرحد میں استصواب رائے کروایا جائے گا کہ آیا یہ اسمبلی میں شامل ہوگی یا نہیں۔

4- بنگال کی تقسیم کی صورت میں سبھٹ میں ریفرنڈم کروایا جائے گا کہ آیا یہ ضلع مشرقی بنگال میں شامل ہونا چاہیے یا آسام کے ساتھ رہے گا۔ اگر سبھٹ نے مشرقی بنگال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہاں بھی ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا۔ اگر بنگال اور پنجاب کی تقسیم کی نوبت آئی تو ان میں سے ہر ایک کی آئین ساز اسمبلی کے دوبارہ انتخاب کے لیے 10 لاکھ کی آبادی کے حلقے کا ایک نمائندہ ہو گا۔ اس منصوبے کو مسلم لیگ اور کانگریس نے قبول کر لیا۔

ریڈ کلف ایوارڈ

3- ہون کے منصوبے کے مطابق بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے سلسلے میں وائسرائے نے ایک باؤنڈری کمیشن مقرر کیا۔ اس کا سربراہ سر سیرل ریڈ کلف RADCLIFFE, CYRIL, SIR تھا۔ کمیشن کے دوسرے اراکین میں جسٹس منیر، جسٹس دین محمد، جسٹس مہاجن، جسٹس تیجا سنگھ، جسٹس اکرم، جسٹس ایس اے رحمن، جسٹس بسواس اور جسٹس مکرجی شامل تھے۔ کانگریس اور برطانوی حکومت کے مابین ایک خفیہ معاہدے کے باعث ریڈ کلف نے بہت سے مسلم علاقوں کو بھارت میں ظاہر کر دیا۔ پنجاب کے سلسلے میں گورداسپور، فیروز پور، جالندھر، بٹالہ اور پٹھانکوٹ کے علاقے بھارت میں شامل کر دیے گئے۔ حالانکہ تحصیل گورداسپور میں

52.1 فیصد مسلمان تھے۔ قائد اعظم نے اس ایوارڈ کے متعلق یہ کہا :-

”حبدی کمیشن کا ایوارڈ نا انصافی پر ہی مبنی نہیں، اس ایوارڈ کو آئینی بھی نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ یہ ایوارڈ بد نیتی کا آئینہ دار ہے۔ آئینی نہیں بلکہ سیاسی فیصلے ہوئے ہیں لیکن ہم سے تسلیم کر چکے ہیں ایک باعزت قوم کی طرح ہم اس ایوارڈ کے پابند ہیں۔“

قیام پاکستان

جولائی 1947ء کو برطانوی پارلیمنٹ نے ہندوستان کی آزادی کے قانون کو منظور کر دیا۔ اس کی رو سے 14- اگست کو ہندوستان اور پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکتیں قائم کر دی جائیں گی اور ہندوستان میں برطانوی راج ختم ہو جائے گا۔

تحریک قیام پاکستان میں مسلم اکثریتی صوبوں کا کردار

گزشتہ صفحات میں تحریک قیام پاکستان کی مجموعی صورتحال اور ارتقا پر مباحث کیے گئے ہیں۔ تحریک قیام پاکستان کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلم اکثریتی صوبوں، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور شمال مغربی سرحدی صوبے کا کردار بھی جانا جائے۔

پنجاب :

پنجاب قدیم دور سے ہی اپنے وسائل پیداوار کی وجہ سے ہندوستان کا ایک اہم علاقہ رہا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد یہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت قائم ہوئی۔ 1849ء میں انگریزوں نے یہاں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ انگریزی حکومت کے دوران نہروں کا ایک جال بچھایا گیا۔ اس سے یہاں نقد آور اجناس کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اسی دور میں پنجاب میں بڑی بڑی زمینداریاں قائم ہوئیں۔

ان زمینداروں کے انگریزی حکومت کی طرف مفہامت طرز عمل سے ایک عرصہ تک سکون پسند حالات رہے ۔

علامہ سر محمد اقبال اسی صوبے میں پیدا ہوئے اور انھوں نے 1930ء میں مسلمانان ہند کے لیے ایک علیحدہ ریاست کی تجویز پیش کی ۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے یہاں مخصوص ملی جذبات پیدا کیے جن کا زیادہ تر اثر پنجاب کے نوجوانوں پر ہوا ۔ انھی حالات میں چودھری رحمت علی نے 1933ء میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا ۔ قرارداد پاکستان کی منظوری سے پہلے 1937ء میں پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے مسلمانوں کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی ۔

23- مارچ 1940ء کو مسلم لیگ کا 27 واں سالانہ اجلاس لاہور میں شاہی مسجد کے ساتھ ملحقہ ایک پارک میں ہوا ۔ اس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی ۔ اس قرارداد کی روح کو ملک کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے پنجاب کے نوجوانوں نے بڑا بہم کردار ادا کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ 1946ء کے انتخابات ، جو مصائب پاکستان کی بنیاد پر لڑے جا رہے تھے ، مرکزی اسمبلی کے لیے پنجاب کی تمام نشستوں پر مسلم لیگ کو کامیابی ملی ۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی کی 86 مسلم نشستوں میں سے 75 مسلم لیگ کو ملیں ۔ اس کامیابی پر قائد عظمیٰ نے پنجاب صوبائی اسمبلی کے صدر کو یہ پیغام بھجوایا :-

”دلی مبارک باد قبول کیجیے ۔ مسلمانان پنجاب نے واضح کر دیا ہے کہ پنجاب میں جی پاکستان کا پہلا پتھر لگایا گیا ہے ۔ تمام مشکلات کے باوجود نوے فیصد کامیابی حاصل کرنا ، ایک شاندار کارنامہ ہے ۔ اس پر میں ، آپ اور تمام مسلمانان ہند وستان فخر کر سکتے ہیں ۔“

بعد ازاں پنجاب اسمبلی کے مزید چار اراکین کے مسلم لیگ میں شامل ہونے سے مسلم لیگ اسمبلی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن گئی ۔ تاہم کانگریس کی حمایت سے یونینسٹ پارٹی نے خضر حیات ٹوانہ کی قیادت میں وزارت بنائی ۔ یہ وزارت عوام میں مقبول نہ ہو سکی اور ایک تحریک کے بعد مارچ 1947ء کو خضر وزارت نے استعفیٰ دے

3- جون 1947ء کے اعلان کے مطابق پنجاب کی اسمبلی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مسلمان اکثریت کے اضلاع کے ممبران ایک حصے میں اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے ممبران دوسرے حصے میں شامل ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی نے تقسیم ہندوستان کے سوال پر 77 ووٹوں کے مقابلے میں 91 ووٹوں سے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شرکت کا فیصلہ کیا۔

ہندوستان کی آزادی کے وقت مسلم لیگ پورے پنجاب کو پاکستان میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ اس پر سکھوں نے نیم فوجی تنظیموں کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ مارچ 1947ء سے پنجاب میں فسادات شروع ہو گئے۔ 3- جون کو جب سکھوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مغربی پنجاب پاکستان میں شامل ہو جائے گا تو غارتگری اور قتل و خون کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ مشرقی پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے پاکستان کو ہجرت کرنے والے لوگوں کے قافلوں پر منظم حملے شروع کر دیے گئے۔ بے شمار عورتوں کو اغوا کر لیا گیا اور ہزاروں لوگوں کو قتل یا زخمی کر دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 28- جولائی 1947ء سے وسط نومبر تک ہندوؤں اور سکھوں نے جو حملے کیے ان کی تعداد حسب ذیل ہے۔

مسلمان پناہ گزینوں کی مرنیوں پر حملے — 54

سیالکوٹ اور جموں کی سرحدوں پر حملے — 63

واہگہ اور قصور کی سرحدوں پر حملے — 28

سکھوں اور ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان بالکل نہتے تھے۔ وہ ان ہنگاموں اور فسادات کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ 1949ء تک 52 لاکھ افراد مشرقی پنجاب اور مشرقی پنجاب کی ریاستوں سے پاکستان میں آئے۔

بلوچستان

ہمارے صوبہ بلوچستان میں قدیم دور سے قبائلی نظام چلا آ رہا ہے۔ انگریزوں کو یہاں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچستان میں اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد انگریزوں نے یہاں ضروری سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کرنے

سے گریز کیا حالانکہ یہاں بسنے والوں کے حالات حد درجہ دگرگوں تھے۔ مسلم لیگ نے مختلف مواقع پر یہاں اصلاحات کرنے پر زور دیا۔ قائد اعظم کے چودہ نکات میں بھی یہ مطالبہ پیش کیا گیا تھا۔

بلوچستان میں، انگریزوں کے خلاف شعور بیدار کرنے میں نواب یوسف علی عزیز مگسی نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ آپ نے 1932ء میں جیکب آباد میں کل ہند بلوچ کانفرنس منعقد کی۔ آپ نے بہت سے اخبارات بھی جاری کیے جن میں بلوچستانی عوام کے حقوق اور مسائل کا تذکرہ ہوتا تھا۔ ان مضامین میں انگریزوں کی پالیسیوں پر تنقید کے باعث، ان رسائل کو ضبط کر لیا گیا۔

جون 1939ء کو بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی گئی۔ قاضی محمد عیسیٰ اس کے روح رواں تھے۔ 23- مارچ 1940ء کو مسلم لیگ کے لاہور میں منعقدہ تاریخی اجلاس میں آپ نے بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کی۔ آپ نے ”قرار داد لاہور“ کی تائید کی۔ آپ نے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی قرار داد لاہور کی تائید کو سراہا اور انھیں ہر معاملے میں مدد کا یقین دلایا۔ انھوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں ہندوؤں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا، جو وہ اپنے اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں سے کریں گے۔ آپ نے اپنی تقریر میں یہ بھی اعلان کیا کہ وہ قرار داد لاہور کی کامیابی سے مسلم اکثریتی صوبوں کے 6 کروڑ مسلمانوں کو آزادی مل جائے گی۔ آپ کی تقریر سے پہلے صوبہ سرحد کے سردار اورنگ زیب خاں نے کہا تھا کہ وہ درہ خیبر کی درباری کریں گے۔ اس پر قاضی عیسیٰ نے اعلان کیا کہ وہ درہ خیبر سے ایک چھوٹے دروازے یعنی درہ بولان کی درباری کریں گے۔

23- مارچ 1941ء کو بلوچستان مسلم لیگ نے یوم پاکستان منایا۔ اس سلسلے میں کوئٹہ میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں قائد اعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ 1945ء میں جب قائد اعظم نے لوگوں سے فنڈ جمع کرنے کی اپیل کی تو آپ نے کہا تھا ”تم مجھے چاندی کی گولیاں دو، میں آزادی کی جنگ لڑ کر تمھیں پاکستان دوں گا۔“ اس اپیل کے جواب میں بلوچستان کے لوگوں نے فنڈ جمع کرنا شروع کر

دیے۔ بلوچستان کے ایک شخص نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر مسلم لیگ کے چندے میں چاندی کی دو سداخیں دیں، ان کا وزن ساڑھے پانچ ہزار تولہ تھا۔

3- جون 1947ء کے اعلان میں بلوچستان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ بلوچستان کی بھارت یا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے اراکین کریں گے۔ 29- جون کو رائے شماری ہونا تھی۔ کانگریس اور کئی دوسرے حلقے شاہی جرگے کے اراکین کو بھارت میں شامل ہونے کی ترغیب دے رہے تھے۔ پاکستان میں شمولیت کے سلسلے میں میر جعفر خان جمالی اور نولب محمد خاں جوگیزئی نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ دونوں نے ایک اعلان کیا کہ بلوچستان کے سرداروں نے پورے غور کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان کے حقوق کا بہترین تحفظ پاکستان میں رہنے سے ہی ممکن ہو گا۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے قائد اعظم پر مکمل بھروسے کا بھی اعلان کیا کہ وہ ان کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ اس بیان کا خاطر خواہ اثر ہوا اور رائے شماری سے کچھ روز پہلے کوئٹہ میں پاکستان میں شمولیت کے لیے ایک جلوس نکالا گیا۔

آخری وقت اعلان کیا گیا کہ 29- جون کو رائے شماری نہیں ہوگی بلکہ اس دن صرف گورنر جنرل کا پیغام پڑھ کر سنایا جائے گا۔ یہ اعلان ابھی ختم بھی نہ ہوا تھا کہ نواب محمد خان جوگیزئی نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا :

”ہم یہ بیان پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے مزید وقت نہیں چاہیے کیونکہ شاہی جرگے کے سردار پاکستان کی حمایت میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ پاکستان دستور ساز اسمبلی میں بیٹھے گا۔“

اس کے ساتھ ہی ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بند کر دیے۔ اس طرح بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ بن گیا۔

سندھ

مسلمان ہندوستان میں سب سے پہلے سندھ میں آئے۔ اسی مناسبت سے اسے ”باب الاسلام“ کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے اس علاقے پر 1843ء میں اپنا تسلط قائم کیا

اور اسے صوبہ بجٹی کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس سے صوبہ سندھ میں اقتصادی طور پر بہتر حالات پیدا نہ ہو سکے۔ دوسری طرف ہندوؤں کے اقتصادی غلبے کے باعث اس صوبے کے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشرتی اور اقتصادی حالت بدستور پس ماندہ رہی۔ قائد اعظم نے اپنی تمام سیاسی تجاویز میں سندھ کو بجٹی سے علیحدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ 1935ء کے آئین کے تحت صوبہ سندھ کو ایک علیحدہ صوبے کا درجہ دے دیا گیا۔

مسلم لیگ کے قیام کے بعد اس کا سب سے پہلا اجلاس دسمبر 1907ء کو کراچی (صوبہ سندھ) میں ہی منعقد ہوا۔ مکمل صوبہ بننے کے بعد اکتوبر 1938ء میں سندھ لیگ کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ اس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ اس اجلاس میں ایک قرار داد منظور کی گئی جس میں مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلم حکومت قائم کی تجویز دی گئی تھی :-

”سندھ صوبائی مسلم لیگ کی یہ کانفرنس ہندوستان میں قیام امن اور دونوں قوموں کی بلا روک ٹوک ثقافتی تعمیر و ترقی، معاشی اور سماجی بہبود اور سیاسی خود داری کے مفادات کے پیش نظر یہ بات قطعی اور ضروری سمجھتی ہے کہ ہندوستان کو دو وفاقوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ — یعنی مسلم اور غیر مسلم ریاستوں کا وفاق۔“

”چنانچہ یہ کانفرنس آل انڈیا مسلم لیگ سے سفارش کرتی ہے کہ وہ دستور کی ایک ایسی سکیم وضع کرے جس کے تحت مسلم دیسی ریاستیں اور وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک وفاق کی شکل میں مکمل آزادی حاصل کر سکیں۔“

23- مارچ 1940ء کو سندھ مسلم لیگ کی نمائندگی سر عبداللہ ہارون نے کی۔ آپ نے اپنی تقریر میں قرارداد کی حمایت کی اور مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل آزاد ریاست کے قیام کو ہندوستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل قرار دیا۔

دسمبر 1940ء میں قائد اعظم نے سندھ میں تحریک پاکستان کے لیے مسلمانان سندھ کو اکٹھا کرنے اور انھیں مسلم لیگ کے پرچم تلے لانے کے لیے ایک کمیٹی قائم

کی۔ اس کمیٹی نے اس سلسلے میں اہم کام انجام دیا۔ 1943ء میں سندھ میں مسلم لیگی وزارت قائم ہوئی۔ اس اسمبلی میں 3- مارچ 1943ء کو مطالبہ پاکستان کی قرار داد منظور کی گئی۔

1946ء کے انتخابات میں سندھ میں مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کی اور اس کے لیڈر سر غلام حسین ہدایت اللہ نے اپنی وزارت بنائی۔ یہ وزارت مستحکم بنیادوں پر نہ چل سکی اور دسمبر 1946ء میں یہاں نئے انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام نشستیں جیت لیں۔

3- جون 1947ء کو سندھ اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں اکثریتی ممبروں (20 کے مقابلے میں 39) نے پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔

شمال مغربی سرحدی صوبہ

شمال مغربی سرحدی صوبے میں انگریزوں نے سیاسی اصلاحات کرنے سے گریز کیا تھا۔ 1927ء میں قائد اعظم نے صوبہ سرحد میں سیاسی اصلاحات کرنے پر زور دیا۔ اس صوبے میں مسلمانوں کی آبادی 95 فیصد تھی۔ بیسویں صدی کے چوتھے عشرے میں یہاں اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ جس سے یہاں کے رہنے والوں کو انتظامی معاملات میں شرکت کا حق اور موقع ملا۔

23- مارچ 1940ء کو لاہور میں مسلم لیگ کے اجلاس میں سردار اورنگ زیب خاں نے صوبہ سرحد کی نمائندگی کی۔ آپ نے قرار داد لاہور کی حمایت کی۔ آپ نے برطانوی جمہوریت کی مخالفت کی اور اسے مسلمانان ہند کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ آپ نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں۔ اسی بنیاد پر انھوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے پیش کردہ قرار داد لاہور کو ہی درست قرار دیا۔

صوبہ سرحد میں مسلم لیگ 1943ء میں متحرک ہوئی۔ قائد اعظم نومبر 1945ء کو پشاور گئے اور بعد میں دسمبر 1945ء کو آپ نے مسلم لیگ کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ 1936ء میں جب وہ پشاور آئے تھے تو اس وقت سرحد کے مسلمان ہندو کانگریس کے دھوکے اور فریب

میں جکڑے ہوئے تھے مگر اب یہاں پھر بچہ ، بوڑھا ، جوان ، مرد اور عورت بلکہ ہندو بھی یہ جان چکا ہے کہ مسلم لیگ ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے ۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا مطالبہ پاکستان ہے ۔ جہاں وہ اپنے مخصوص اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی روایات کے تحت حکومت کر سکیں گے ۔ ہمارے مقابلے میں ہندو کانگریس ہے جو اکھنڈ بھارت کا مطالبہ کر رہی ہے ، جہاں وہ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کو اقلیت بنا کر ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ماتحت ہر لحاظ سے غلام بنا سکے ۔ اس کے بعد آپ نے زور دے کر کہا کہ اب ہندوؤں کے سامنے دو راستے ہیں یا تو وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں یا پھر مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کو مان لیں ۔ مگر یاد رکھو کہ دس کروڑ مسلمانوں کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جاسکتا ۔

اس زمانے میں صوبہ سرحد میں کانگریس کی حلیف حکومت تھی ۔ اس حکومت نے مسلم لیگ کے رضاکاروں اور رہنماؤں پر زیادتیاں شروع کر دیں ۔ اس کے خلاف یہاں مسلم لیگ نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی اور مطالبہ کیا کہ یہ حکومت اپنا اعتماد کھو چکی ہے اس لیے اسے مستعفی ہو جانا چاہیے ۔ صوبائی حکومت کے خلاف ایک اخبار ’صدائے پاکستان‘ شروع کیا گیا ۔ اس کے علاوہ ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن بھی قائم کیا گیا ۔ اس کے ذریعے صوبے کے مختلف علاقوں میں مسلم لیگ کے کارکنوں کو ہدایت پہنچائی جاتی تھیں ۔ صوبائی حکومت کے خلاف تحریک میں تقریباً آٹھ ہزار مسلم لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ۔

حکومت برطانیہ نے جب ہندوستان کو تقسیم کرنے کا اعلان کیا تو صوبہ سرحد میں بھی استصواب رائے کے ذریعے عوام سے فیصلہ کروانا مقصود تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے یا بھارت میں ۔ ان حالات میں صوبہ سرحد کی کانگریسی حکومت نے تقسیم کے اعلان کے فیصلے پر عمل درآمد کی بجائے صوبہ سرحد کو ایک آزاد ریاست ’پختونستان‘ بنانے کا اعلان کر دیا ۔ آخر گورنر جنرل کی مداخلت پر پختونستان کے معاملے پر استصواب رائے روک دیا گیا اور پاکستان میں شمولیت کے قضیے پر استصواب رائے ہوا ۔ اس میں مسلم لیگ کو زبردست کامیابی ہوئی ۔ سرحد کی پاکستان میں شمولیت کے حق میں 2 لاکھ 89

ہزار دو سو چوالیس اور مخالفت میں 2 ہزار آٹھ سو چوبتر ووٹ ڈالے گئے۔ اس طرح ڈالے گئے ووٹوں میں سے 99 فیصد ووٹ پاکستان کے حق میں گئے اور صوبہ سرحد پاکستان کا ایک حصہ بن گیا۔

یاد دہانی

* دوسری جنگ عظیم کے دوران ہندوستان پر شدید اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ اس جنگ کے دوران حکومت برطانیہ ہر قیمت پر ہندوستان اور یہاں کی سیاسی جماعتوں کا تعاون چاہتی تھی۔

* اگست 1940ء میں حکومت برطانیہ نے ہندوستان کو خود اختیاری کے سلسلے میں چند مراعات دینے کا اعلان کیا۔ مگر دفاعی کونسل کی تشکیل میں مسلم لیگ کو اس کے غیر نامزد کردہ افراد کو شامل کرنے پر سخت اعتراض تھا۔ اس سے سیاسی فضا خراب ہو گئی۔

* کرپس تجاویز کا مقصد ہندوستانی سیاسی جماعتوں کا جنگی صورتحال میں ضروری تعاون حاصل کرنا تھا۔ اس کی تجاویز کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں بڑی جماعتوں نے رد کر دیا۔

* کابینہ مشن سے پہلے ہندوستانی سیاست میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے اور اس دور میں یہ بات واضح ہو گئی کہ کانگریس اور مسلم لیگ دو مختلف نظریات رکھنے والی جماعتیں ہیں اور ان دونوں کا نصب العین بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

* 1944ء میں لارڈ ویول نے ہندوستان کو متحد رکھنے کے سلسلے میں اپنی تجاویز مرتب کیں اور اس سلسلے میں شملہ میں ایک کانفرنس بھی منعقد ہوئی مگر اس کو بھی دونوں جماعتوں نے منظور نہ کیا۔

* 1945ء میں ہندوستان میں انتخابات منعقد ہوئے اور ان میں مسلم لیگ نے نمایاں کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہی مسلمانان ہند کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس

انتخاب میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلمانان ہند کو مسلم لیگ کے قیام پاکستان کے نظریے سے بھی مکمل اتفاق ہے۔

* کابینہ مشن پلان کی تجاویز کے نفاذ کے موقع پر انگریزوں اور کانگریس کی ملی بھگت کے خلاف مسلم لیگ نے اگست 1946ء کو یوم راست اقدام منایا۔

* عبوری حکومت میں مسلم لیگ کے نمائندے نواب لیاقت علی کو محکمہ خزانہ کا وزیر بنایا گیا۔ ان کے پیش کردہ بجٹ سے کانگریس کے حلیف صنعت کاروں کو سخت زک پہنچی۔ کانگریس نے مسلم لیگ کو وزارت خزانہ دینے کو غلطی قرار دیا۔

* تین جون پلان اور بعد ازاں آزادی ہند کے قانون کے تحت 14- اگست کو ہندوستان میں برطانوی راج ختم ہو گیا اور یہاں ہندوستان اور پاکستان کے نام سے دو آزاد مملکتیں وجود میں آ گئیں۔

* ریڈ کلف ایوارڈ میں مسلم علاقوں کو محض سیاسی فیصلے کے تحت ہندوستان میں شامل کیا گیا۔

غور و فکر کے لیے چند نکات

(الف)

1- یہ بات طے ہے کہ انگریز اور کانگریس ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، ان عناصر کا تجزیہ کریں جن سے ہندوستان کی تقسیم ممکن ہوئی۔ اس سلسلے میں دوسری جنگ عظیم کی ابتدا سے لے کر 14- اگست 1947ء تک کے واقعات کا جائزہ لیں؟

2- 1945-46ء کے انتخابات سے مسلم لیگ کو جو سیاسی فوائد حاصل ہوئے، ان کا تجزیہ کریں؟

(ب) مختصر جواب دیں۔

1- دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے ہندوستان کی سیاسی جماعتوں سے تعاون حاصل کرنے کے لیے جو تجاویز پیش کیں، ان کا ہندوستانیوں کے نقطہ نظر

سے جائزہ لیں؟

II- کابینہ مشن اور عبوری حکومت کے قیام کے سلسلے میں انگریزوں ، ہندوؤں اور مسلمانوں کے نقطہ نظر کی وضاحت کریں؟

III- ہندوستان کی تقسیم کے سلسلے میں برطانوی حکومت کے اعلانات پر مختصر نوٹ لکھیں؟

(ج) ہاں یا نہیں میں جواب دیں ۔

1- دوسری جنگ عظیم سے پہلے برطانیہ ، ہٹلر کا حامی تھا ۔

2- اگست 1940ء کے وائسرائے کے اعلان میں ہندوستان کو مکمل آزادی دینے کا اعلان کر دیا گیا تھا ۔

3- دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کی حالت خراب ہونے پر ، حکومت برطانیہ نے کرپس مشن ہندوستان بھیجا ۔

4- کرپس مشن میں ہندوستان کو تین زونوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ۔

5- جنگ عظیم دوم کے دوران ، کانگریس کا سب سے بڑا مطالبہ ہندوستان کی آزادی تھا ۔

6- 1945-46ء کے انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نے پنجاب اور سرحد میں اپنی وزارتیں قائم کیں ۔

7- کابینہ مشن پلان کو مسلم لیگ نے رد کر دیا ۔

جملہ حقوق بحق پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ محفوظ ہیں
 تیار کردہ: پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور
 منظور کردہ: وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان اسلام آباد

فرمانِ آپ کی توجہ صرف حصولِ علم کے لیے
 وقف رہے، صرف اسی صورت میں آپ
قائدِ عظم رح اپنے ملک کو دنیا کا عظیم طاقتور اور
 ترقی یافتہ ملک بنا کر سرخروئی حاصل
 کر سکتے ہیں۔ (نوجوانوں سے خطاب)

تبہا کو نوشی صحت کے لیے مُضر ہے

بیرلیئر

2759

ایڈیشن	طباعت	تاریخ اشاعت	تعداد اشاعت	قیمت
اول	اول	ستمبر 1993	5000	20.75